

〔清〕惠棟撰

鄭萬耕點校

周易述

附 易漢學
易例 上冊

中華書局

點校說明

惠棟（一六九七——一七五八年）字定宇，號松崖，元和（今江蘇蘇州）人。其曾祖父惠有聲，以九經教授鄉里，其祖父惠周惕、父惠士奇俱精於經學，著述頗豐。惠棟自幼篤志向學，日夜攻讀。於經、史、諸子、稗官野乘及七經感緯之學，乃至小學、六書，無不涉獵，撰著甚夥。所著皆發揚家學之風，篤守古學，其言並有依據，力矯空疏說經之弊。

惠棟於易學，造詣尤為深邃。所撰周易述二十三卷，以荀爽、虞翻為主，而參以鄭玄、宋咸、干寶諸家之說，自為注而疏之。一切唯漢易是從，不敢有所立異與創新。雖為未完之書，然漢儒之學絕千五百餘年，至此而復明，於易亦不為無功。易例二卷，本亦其周易述目錄所列之書，乃鎔鑄漢儒舊說，以發明易之本例，實即其論易諸家之發凡。所撰易漢學八卷，拾掇孟喜、虞翻、京房、荀爽緒論，鉤稽考證，使學者得以略見漢易之門徑。其末篇附以己意，則闡發漢易之理，以辨正河圖、洛書、先天、太極之學。實亦與周易述相發明。故輯為一書，以見大凡。

此次點校，以文淵閣四庫全書本（簡稱四庫本）為底本，周易述用皇清經解本（簡稱經解本）參校；易漢學、易例用皇清經解續編本（簡稱續編本）參校。校勘中凡改正錯謬，刪減衍文，增補文句，均出注予以說明。一般筆誤、形誤、避諱之字，以及不常見的異體字，圖表中之錯謬，則隨手改正，不再予以說

明。惠氏此書所徵引之古籍甚多，其中有原文照錄者，有中間刪略者，有偶爾脫落一二文字者等等。此次點校時，引文（疏中小字注除外）均用引號標出，以清眉目。引文中脫落之文字，除個別與理解文義關係重大者補正，並出注說明外，一般不作校補。對引文中由於作者所用版本而造成與通行本之不同，則一仍其舊。書後擇要附錄了有關文獻，以備參考。

整理易學古籍，是一件很有意義而又十分艱巨的工作。由於才力和學識的限制，錯謬疏漏，實所多有，懇切希望專家師友和讀者同志們不吝賜教。

鄭萬耕

一九九〇年六月

目錄

點校說明……………一

周易述

周易述卷一……………三

周易上經……………二五

周易述卷二……………三八

周易上經……………四八

周易述卷三……………六八

周易上經……………一〇九

周易述卷四……………一三三

周易上經……………一四二

周易述卷五……………一六七

周易上經……………一八四

周易下經……………一八四

周易述卷六……………一〇九

周易下經……………一三三

周易述卷七……………一四二

周易下經……………一六七

周易述卷八(闕)……………一八四

周易述卷九……………一〇九

彖上傳……………一三三

周易述卷十……………一四二

彖下傳……………一六七

周易述卷十一……………一八四

象上傳……………一〇九

周易述卷十二	象上傳	二〇四	文言傳	三四七	
周易述卷十三	象下傳	二三三	周易述卷二十	說卦傳	三六七
周易述卷十四	象下傳	二四一	周易述卷二十一(闕)		
周易述卷十五	繫辭上傳	二四五	周易述卷二十二	易微言上	三九三
周易述卷十六	繫辭上傳	二七二	周易述卷二十三	易微言下	四五七
周易述卷十七	繫辭下傳	二九	附 周易述提要		五〇九
周易述卷十八	繫辭下傳	三七	易漢學		
周易述卷十九			原序		五二三
			易漢學卷一		
			孟長卿易上		五二五
			易漢學卷二		

孟長卿易下	五三
易漢學卷三	五三
虞仲翔易	五五
易漢學卷四	五五
京君明易上	五七
附干令升	五七
易漢學卷五	五七
京君明易下	五九
易漢學卷六	五九
鄭康成易	六一
易漢學卷七	六一
荀慈明易	六二

易漢學卷八	六三
附 易漢學提要	六三
易例	六四
易例卷上	六四
易例卷下	六七
附 易例提要	六七
附 錄	六七
惠棟傳	七九

周 易 述

周易述卷一

周易上經

三三八純卦，象天，消息四月。

乾。元亨利貞。注：元，始；亨，通；利，和；貞，正也。乾初爲道本，故曰元。息至二，升坤五，乾坤交，故亨。

乾六爻二、四、上匪正，坤六爻初、三、五匪正。「乾道變化，各正性命。保合大和，乃利貞。」傳曰：利貞，剛柔正而位當也。

疏：繫上曰：大衍之數五十，其用四十有九。分而爲二以象兩，掛一以象三，揲之以四以象四時，歸奇于扚

以象閏。又繫下曰：易有太極，是生兩儀。兩儀生四象，四象生八卦。虞翻注云：兩儀，乾坤也。庖羲幽贊于神明

而生蓍，演三才五行而爲大衍之數五十，其一太極，故用四十有九，即蓍之數也。太極生兩儀，故分而爲二以象兩。

又分天象爲三才，故掛一以象三。播五行于四時，故揲之以四以象四時。乾坤之策當期之日，以閏月定四時成歲，故

歸奇于扚以象閏。所謂兩儀生四象也。四營而成易，十有八變而成卦，是生八卦而小成。所謂四象生八卦也。引信

三才至萬有一千五百二十，而六十四卦備矣。此聖人作八卦之事也。乾坤陰陽之本，故首乾坤。元，始；亨，通；

利，和；貞，正。子夏義也。元，始。釋詁文。亨者，乾坤交也。乾天坤地，天地交爲泰。序卦曰：泰者，通也。故知

亨爲通也。說文曰：利從刀，和然後利。從和省。文言曰：利者，義之和也。又曰：利物足以和義。故知利爲和也。貞，正也者，師彖傳文。乾初，謂初九也。初，始也。元亦始也。何休注公羊曰：元者，氣也，天地之始。故傳曰：大哉乾元，萬物資始。說文曰：元從一。故春秋一年稱元年。說文又曰：唯初大始，道立於一，造分天地，化生萬物。董子對策曰：謂一爲元者，視大始而欲正本。是乾初爲道本，故曰元也。初九注云：大衍之數虛一不用，謂此爻。故謂之道本。乾坤，消息之卦，乾息坤消。息至二當升坤五，爲天子，乾坤交通，故亨。經凡言亨者，皆謂乾坤交也。乾六爻二、四、上匪正，坤六爻初、三、五匪正，虞翻義也。二、四、上以陽居陰，初、三、五以陰居陽，故皆不正。乾變坤化，六爻皆正，故各正性命。乾爲性，巽爲命也。乾坤合德，六爻和會，故保合太和。正即貞，和即利，故乃利貞。傳曰：利貞，剛柔正而位當也者。既濟彖傳文。六爻皆正，故剛柔正而位當。經凡言利貞者，皆爻當位，或變之正，或剛柔相易。經惟既濟一卦六爻正而得位，故云剛柔正而位當。乾用九、坤用六成既濟定。中庸所謂「致中和，天地位焉，萬物育焉」是也。此聖人作易之事也。

初九，潛龍勿用。

注：易逆數也。氣從下生，以下爻爲始。乾爲龍，陽藏在下，故曰潛龍。其初難知，故稱勿用。

大衍之數虛一不用，謂此爻也。

九二，見龍在田，利見大人。

注：坤爲田，大人謂天子。二升坤五，下體

離，離爲見，故曰見龍在田。羣陰應之，故曰利見大人。

九三，君子終日乾乾，夕惕若夤，厲无咎。

注：離爲日，坤爲夕。以乾接乾，故曰乾

注：三于三才爲人道，有乾德而在人道，君子之象。惕，懼；夤，敬；厲，危也。離爲日，坤爲夕。以乾接乾，故曰乾

乾。四變坎爲惕，乾爲敬，故夕惕若夤。三多凶，故厲。因時而惕，故无咎。俗本脫「夤」，今從古。九四，或躍在

淵，无咎。注：躍，上也。淵，謂初。四失位，故上躍居五者，欲下居坤初，求陽之正，故无咎。九五，飛龍在

天，利見大人。注：五體離，離爲飛，五在天，故曰飛龍在天。二變應之，故利見大人。虞氏謂：文王書經，繫

庖犧于乾五，造作八卦，備物致用，以利天下，天下之所利見是也。上九，亢龍有悔。注：窮高曰亢。陽極于

上，當下之坤三，失位无應，窮不知變，故有悔。用九，注：九、六者，爻之變，坤爲用，發揮于剛柔而生爻，立地之

道，故稱用也。見羣龍无首，吉。注：羣龍，六龍也。時乘六龍以御天，故曰見羣龍。乾爲首，坤下承之，故无

首，吉。象曰：「天德不可爲首也。」疏：易逆至爻也。說卦云：易逆數也。注云：易氣從下生，故云逆數。繫上

曰：錯綜其數。虞翻彼注云：逆上曰錯。卦從下降，故曰錯綜其數。乾鑿度曰：易氣從下生。鄭玄注云：易本無

形，自微及著，故氣從下生，以下爻爲始是也。乾爲龍，九家說卦文。乾之所以取象於龍者，管子曰：伏聞能存而能

亡者，蒼龜與龍是也。龜生於水，發之於火，於是爲萬物先，爲禍福正。龍生於水，被五色而游，故神。欲小則化如蠶

蠋，欲大則藏於天下，欲上則陵於雲氣，欲下則入於深泉。變化無日，上下無時，謂之神。龜與龍，伏聞能存而能亡者

也。若然，乾之取象于龍，以其能變化也。荀子曰：變化代興謂之天德。天德，元也。天之元兼五色，故龍被五色。

文言曰：潛龍勿用，下也。又曰：陽氣潛藏。故曰潛龍。其初難知，下繫文。初尚微，故難知。荀爽注：大衍之數五

十云：乾初九潛龍勿用，故用四十九。初九，元也，即太極也。太極函三爲一，故大衍之數虛一不用耳。若然，用九

之義，六龍皆御，而初獨不用者，但易有六位，乾稱六龍，六位之成，六龍之御，皆有其時，初當潛隱，故稱勿用。然萬

物所資始，王位在德元，以一持萬，以元用九，吾道之貫，天下之治，皆是物也。坤爲至大人。此荀爽義也。與坤

旁通，坤土稱田。釋言曰：土，田也。太玄曰：觸地而田之。故曰坤爲田也。許慎五經異義曰：易孟京說有君人

五號：帝，天稱也；王，美稱也；天子，爵號，三也；大君者，與上行異，四也；大人者，聖明德備，五也。其說本乾鑿

度。是大人與天子同在五號之中，故云大人謂天子。王肅謂聖人在位之目，義亦同也。九二陽不正，故當升坤五，五降二體離。說卦曰：相見乎離。故離爲見。二升坤田，故見龍在田。坤羣陰應之，故利見大人也。三于至之象。此鄭玄義也。五爻皆有龍象，三獨稱君子者，以易有三才，三于三才爲人道。文言曰：君子行此四德者，故曰乾元亨利貞。是君子爲有乾德，而在人道者。經凡言君子，皆謂九三也。惕懼至從古。惕懼。鄭義也。說文曰：貪，敬惕也。文言曰：雖危无咎。故知厲爲危也。離爲日，坤爲夕，虞翻義也。虞以陽息至三，二變成離，離爲日。繫上曰：剛柔者，晝夜之道也。荀彼注云：乾爲晝，坤爲夜。說文：夜從夕。襄十三年春秋傳曰：奄夕之事。杜預注云：夕，夜也。是夕與夜同義，故知坤爲夕也。三與外體接，以乾接乾，故曰乾乾。荀氏謂承乾行乾，義亦同也。坎爲惕，乾爲敬，亦虞義也。說卦曰：坎爲加憂。故爲惕。乾爲天。周語曰：言敬必及天。又曰：象天能敬。韋昭注云：象天之敬，乾乾不息。故知乾爲敬也。寅本訓敬，今從夕，敬不衰于夕，夕惕之象。俗本皆脫「貪」字。說文夕部引易曰：夕惕若貪。案，許慎叙曰：其傳易，孟氏古文也。是古文易有「貪」字。虞翻傳其家五世孟氏之學，以乾有貪敬之義，故其注易以乾爲敬。俗本脫「貪」，今從古增入也。躍上至无咎。此荀義也。躍，上，廣雅文。荀以地下稱淵，故謂淵爲初。四本陰位，故非上躍居五者，即欲下居坤初。五與初皆陽之正位，故文言曰：上下无常，非爲邪也。荀氏易例：乾在二者，當上升坤五；在四者，當下居坤初；在上者，居坤三。坤在五者，當下居乾二；在三者，居乾上；在初者，居乾四。如是則爻皆得位。乾四當居初，今以或躍爲居五者。案，干寶注此經云：初九，復也；九二，臨也；九三，泰也；九四，大壯也；九五，夬也；上九，乾也。坤初六，遯也；六二，遯也；六三，否也；六四，觀也；六五，剝也；上六，坤也。消息十二卦，實乾坤十二爻。九四體大壯，經云：藩決不羸，壯于大輿之腹，謂居五也。是四亦有居五之義矣。五體至是也。說文釋龍曰：春分而登天，秋分而潛淵。陽息至五體夬，夬三月

卦，龍已登天，故有是象。四變五體離。說卦曰：離爲雉。郭璞洞林曰：離爲朱雀。是離有飛鳥之象。故曰飛。五于三才爲天道，又天位也，故飛龍在天。此上虞義也。二已變，正應五，故利見大人。乾鑿度曰：三畫已下爲地，四畫已上爲天。物感以動，類相應也。動於地之中則應於天之中，動於地之上則應於天之上。初以四，二以五，三以上，此之謂應。是言六爻相應之義也。易重當位，其次爲應，故彖傳言應者十有七卦。六十四卦之中，有當位而應者，有當位而不應者，有不當位而應者。若皆陰皆陽，謂之敵應。艮彖傳所謂上下敵應，不相與也。今乾二五敵應，而稱利見大人者，乾用九，坤用六，乾二升五而應坤，坤五降二而應乾，故皆云利見大人。例諸他卦，或兩爻敵應，亦得變而相應也。虞氏以卦辭、爻辭皆文王所作，庖犧德合乾五，故繫於九五。冠禮記曰：天下无生而貴者。天問曰：登立爲帝，執道尚之。王逸注云：言伏羲始作八卦，修行道德，萬民登以爲帝，誰開道而尚之。是伏羲亦自下升也。象曰：大人造也。文言曰：聖人作而萬物覩。聖人作，是造作八卦也。萬物覩，是利見大人也。窮高至有悔。窮高曰亢，王肅義也。亢，高也，極也。故曰窮高。陽極于上，當下之坤三，此九家義也。荀氏例亦如此。九居上爲失位，應在三，三陽爻，故無應。繫下曰：易窮則變。窮不知變，猶言知進而不知退也，故有悔。京房易積算曰：靜爲悔，發爲貞。是有悔爲不變之義也。九六至用也。乾鑿度曰：陽動而進，變七之九；陰動而退，變八之六。是九六者，爻之變也。坤，陰消之卦，起遯終乾，萬物成熟，成熟則給用，故坤爲用。六畫稱爻，庖犧分天象爲三才，以地兩之爲六畫。爻有剛柔，故發揮于剛柔而生爻。立地之道曰柔與剛，剛柔地道，故稱用也。羣龍至首也。乾六爻皆龍，故曰羣龍。是羣龍即六龍也。荀注九二見龍云：見者，居其位。是見羣龍亦謂六龍皆居天位也。但龍之潛、見、惕、躍、飛、亢，各有其時，是以彖傳、文言皆云：時乘六龍以御天。六龍乘時御天，即用九見羣龍之義也。乾爲首，說卦文。乾位天德，坤下承之，故无首，吉。漢書張竦曰：德无首者，褒不檢。義與此同。引象傳

者，明坤不可爲天德之首也。樂出于易，易之乾坤十二爻，即樂之十二律也。周語伶州鳩論六律六呂之義曰：爲之六間，以揚沈伏，而黜散越也；元間大呂，助宣物也。韋昭注云：六間六呂在陽律之間。呂，陰律，所以倡，間，陽律，成其功。十二月大呂，坤六四也。元，一也。陰繫於陽，以黃鐘爲主，故曰元間以陽爲首。不名其初，臣歸功於上之義也。是言陰无首，以陽爲首，與用九之義同也。

三三 八純卦，象地，消息十月。

坤。元亨。注：乾流坤形，坤凝乾元，終亥出子，品物咸亨。故元亨。利牝馬之貞。君子有攸往。注：

坤爲牝，乾爲馬。陰順于陽，故利牝馬之貞。乾來據坤，故君子有攸往。先迷後得主，利。注：坤爲迷。消剥

艮爲迷復，故先迷。震爲主。反剝爲復體震，故後得主，利。西南得朋，東北喪朋。安貞吉。注：爻辰初

在未，未西南陰位，故得朋。四在丑，丑東北陽位，故喪朋。地闢于丑位在未，未衝丑爲地正，承天之義也。故安貞

吉。虞氏說此經以納甲云：此易道陰陽消息大要也。謂陽月三日變而成震，出庚；至月八日成兌，見丁。庚酉丁

南，故西南得朋，謂二陽爲朋。故兌，君子以朋友講習。彖曰：「乃與類行。」二十九日消乙入坤，滅藏于癸。乙東癸

北，故東北喪朋，謂之以坤滅乾，坤爲喪也。疏：乾流至元亨。此虞義也。坤爲形，乾之坤成坎，坎水流坤，是乾

流坤形也。坤消乾自初，初爲元。坤初六傳曰：陰始凝也。是坤凝乾元也。坤終于亥，出乾初子，陰陽氣通，品物咸

亨，故元亨。坤爲至攸往。坤爲牝，九家說卦文。乾爲馬，說卦文。坤，順也，故爲牝。乾，健也，故爲馬。以陰

順陽。傳曰：柔順利貞。故利牝馬之貞也。凡卦辭、爻辭言利者，繫下云：變動以利言，故乾坤變動皆言利也。君

子謂陽，陰順于陽，陽來據坤初、三、五之位，故君子有攸往也。

坤爲至主利。

坤爲迷，九家說卦文。剝上體艮，

消剝爲坤。剝上九曰：小人剝廬。虞注云：上變滅艮，坤陰迷亂，故小人剝廬。是消剝爲迷復，先迷之象也。序卦

曰：主器者莫若長子，故受之以震。是震爲主也。剝窮上反下爲復，故反剝。復初體震，震爲主，故後得主，乃利也。

爻辰至故也。

此劉歆義。歆說詳三統歷也。爻辰者，謂乾坤十二爻所值之辰。乾貞于十一月子，間時而治六

辰；坤貞于六月未，亦間時而治六辰。乾左行，坤右行。十一月子，乾初九也；十二月丑，坤六四也；正月寅，乾九

二也；二月卯，坤六五也；三月辰，乾九三也；四月巳，坤上六也；五月午，乾九四也；六月未，坤初六也；七月申，

乾九五也；八月酉，坤六二也；九月戌，乾上九也；十月亥，坤六三也。二卦十二爻而齊一歲。鄭氏說易專用爻辰

十二律，取法于此焉。坤初六在未，未值西南，又坤之位，故得朋。六四在丑，丑值東北，陽位，故喪朋。漢書天文志

曰：東北，地事天位是也。子爲天正，丑爲地正，初在未，四在丑，地正適其始，衝氣相通也。衝，猶對也。淮南天文

曰：其對爲衝，天開於子，地闢於丑，承天之義。漢楊震疏曰：臣聞師言：坤者陰精，當安靜承陽。彖傳注謂安于承

天之正是也。注釋得喪，正以坤之卦爻皆有承天之義，則此得朋、喪朋，當指坤之一卦而言，故用劉氏之說，獨以爻辰

釋之。後世王弼、崔憬之徒，舍坤象之卦爻，廣求之于方位，尋其歸趣，雖強附于得喪，未見承天之象。今既刊落俗

說，唯是易含萬象，所託多塗。虞氏說經，獨見其大，故兼采之以廣其義。虞以易道在天，八卦三爻已括大要，故以得

朋、喪朋爲陰陽消息之義。謂月三日之暮，震象出于庚方，至月八日二陽成兌，見于丁方。生明于庚，上弦于丁，庚西

丁南，故西南得朋。謂兌二陽同類爲朋。又兩口對，有朋友講習之象。傳曰乃與類行是也。十五日乾體盈甲，十六

日旦，消乾成巽，在辛，二十三日成艮，在丙，二十九日消乙入坤，滅藏于癸。乙東癸北，故東北喪朋。坤消乾喪于乙，故

坤爲喪也。

初六，履霜，堅冰至。注：初爲履。霜者，乾之命也。初當之乾四，履乾命令，而成堅冰也。六二，直方，

大，不習，无不利。注：乾爲直，坤爲方，故曰直方。陽動直，而大生焉，故曰大。習，重也，與襲通。春秋傳

曰：「卜不襲，吉。」三動坎爲習，坤善六二，故不習，无不利。六三，含章，可貞。或從王事，无成有終。

注：貞，正也。以陰包陽，故含章。三失位，發得正，故可貞。乾爲王，坤爲事，三之上，終乾事，故或從王事，无成有

終，文言曰：「地道无成，而代有終也。」六四，括囊，无咎无譽。注：括，結也。謂泰反成否，坤爲囊，艮爲

手，巽爲繩，故括囊。在外多咎，得位承五，繫于包桑，故无咎。陰在二多譽，今在四，故无譽。六五，黃裳，元

吉。注：坤爲裳。黃，中之色。裳，下之飾。五當之乾二，而居下中，故曰黃裳。降二承乾，陰陽位正，故元吉。

上六，龍戰于野，其血玄黃。注：消息坤在亥，亥乾之位，爲其兼于陽也，故稱龍。戰者，接也。說卦曰：

「戰乎乾。乾，西北之卦。」稱野。陰陽相薄，故有是象。血，以喻陰也。玄黃，天地之雜，言乾坤合居也。用六，利

永貞。注：永，長也。陰利居正，承陽則永，故用六利永貞。京氏謂「六偶承奇」是也。疏：初爲至冰也。爻

例：初爲足，爲趾，爲拇。履，踐也。足所以踐，故初爲履。霜者，乾之命也已下，九家義也。乾居西北之地，爲寒爲

冰，是霜與冰皆是乾氣加坤而成者。故曰霜者，乾之命也。劉向鴻範五行傳曰：九月陰，至五通於天位，其卦爲剝，

剝落萬物，始大殺矣。明陰從陽命，臣受君令，而後殺也。若然，坤之消乾，皆順乾命而成者。故文言曰：蓋言順也。

君子疾其末則正其本，易繫此爻正以示戒。乾爲至不利。與乾旁通，乾爲直，坤爲方，九家說卦文。繫上曰：

乾，其動也直。故乾爲直。文言曰：坤，至靜而德方。虞氏云：陰開爲方。故坤爲方。陽動直而大生，陰動闢而廣

生。方有廣義，故云直方大。習者，重襲，故與襲通。春秋傳者，哀十年傳文。禮表記曰：卜筮不相襲。鄭注大司徒云：故書襲爲習。是習爲古文襲。習吉，猶重吉也。士喪禮曰：筮者三人。公羊傳曰：求吉之道三，故經有初筮、原筮之文。不習者，言不煩再筮也。坎爲習，虞義也。三可貞，動體坎，故坎爲習。乾坤二卦唯九五、六二爲天地之中，陰陽之正，故云坤善六二，不習，无不利也。貞正至終也。此虞義也。貞，正也。釋見上。荀氏云：六三陽位，下有伏陽，故以陰包陽。以六居三爲失位。象曰：以時發。故云發得正也。荀氏例：坤三當之乾上。蓋六三、九四不中不正，故彖象二傳言不當位者，獨詳于此二爻，三凡十四卦，四凡八卦也。說卦曰：乾爲君。又曰：乾以君之。故乾爲王。坤致役，故爲事。荀子曰：主道知人，臣道知事。坤臣道，故坤爲事。京房曰：陰爲事也。三爲三公，得從王事。乾立于巳，爻辰上六亦在巳，故云三之上，終乾事。又引文言爲證也。括結至无譽。此虞義也。括，結。廣雅文。說文曰：括，繫也。繫與結古文通。故鄭注大學曰：繫猶結也。禮經解曰：繫靜精微，易教也。繫者，括繫。繫靜，坤也。精微，乾也。坤元繫靜，乾元精微，故云易教也。坤爲囊，九家說卦文。坤文言曰：天地閉，賢人隱。虞彼注云：謂四。泰反成否，故賢人隱也。艮爲手，巽爲繩，直故爲繩。以手持繩，括繫囊口，故曰括囊。四近五，故多咎。五休否，繫于包桑。四居陰得位，上承九五，存不忘亡，故无咎也。繫下云：二與四同功，二多譽，四多懼。今在四，故无譽也。坤爲至元吉。九家說卦曰：乾爲衣，坤爲裳。黃，中之色。裳，下之飾。昭十二年春秋傳文。九家說卦曰：坤爲黃。文言曰：天玄而地黃。案，坤爲土。月令曰：中央土。郊特牲曰：黃者，中也。故云：黃，中之色。經凡言黃者，皆謂陰爻居中也。毛萇詩傳曰：上曰衣，下曰裳。故云：裳，下之飾。五居下

〔一〕「也」，原作「否」，據皇清經解本改。

中，故取象于黃裳也。降二承乾，陰陽位正，故元吉，謂承陽之吉也。

消息至居也。

坤，消卦也。上六在亥，故曰

消息在亥。乾鑿度曰：陽始於亥，形於丑，乾位在西北，陽祖微據始。是以乾位在亥。文言曰：爲其兼于陽也。乾

爲龍，故稱龍。說文曰：壬位北方，陰極陽生。易曰：龍戰于野。戰者，接也。上六行至亥，與乾接。說卦戰乎乾，

謂陰陽相薄也。卦无傷象，王弼謂與陽戰而相傷，失之。毛萇詩傳曰：郊外曰野。乾位西北，故爲野。血以喻陰已

下，九家義也。文言曰：猶未離其類也。故稱血焉。知血以喻陰也。乾鑿度曰：乾坤氣合戌亥。故曰合居。永

長至是也。永，長。釋詁文。文言曰：坤道其順乎？承天而時行。是坤之六爻皆當居陰位而承乾也。陰承陽則

可長，故用六利永貞。京氏者，京房律術文。案，律術一卷，虞翻爲之注。其言曰：陽以圓爲形，其性動；陰以方爲

節，其性靜。動者數三，靜者數二，皆參天兩地，圓蓋方覆，六偶承奇之道是也。禮易生人曰：偶以承奇。易家用九、

用六，即律家合辰合聲之法也。

三三坎宮二世卦。消息內卦十一月，外卦十二月。

屯。元亨利貞。注：坎二之初，六二乘剛五爲上尊，故名屯。三動之正，成既濟定，故元亨利貞。勿用有

攸往，利建侯。注：震，一夫之行也。動而遇坎，小事不濟，故勿用有攸往。震爲侯，建侯應四，往吉，

无不利矣。古諸侯不世，賢則建之。二之初，故云建。疏：坎二至利貞。卦自坎來，故云坎二之初。之卦之

說本諸象傳，詳見于荀氏、虞氏、姚信、范長生、盧氏等注，而虞氏尤備。乾坤者，諸卦之祖。乾二五之坤成

震、坎、艮，坤二五之乾成巽、離、兌，則六子皆自乾坤來也。復、臨、泰、大壯、夬，乾息之卦；遯、遯、否、

觀、剝、坤消之卦。而臨、觀二陽四陰，大壯、遯四陽二陰，泰、否三陽三陰，又以例諸卦。自臨來者四卦，明夷、解、升、震也。自遯來者五卦，訟、无妄、家人、革、巽也。自泰來者九卦，蠱、賁、恒、損、井、歸妹、豐、節、既濟也。自否來者九卦，隨、噬嗑、咸、益、困、漸、旅、渙、未濟也。自大壯來者五卦，需、大畜、睽、鼎、兌也。自觀來者四卦，晉、蹇、萃、艮也。自乾、坤來而再見者，從爻例也。卦无剝、復、夬、遯之例，故師、同人、大有、謙（二）從六子例，亦自乾坤來。小畜、需上變也。履、訟初變也。豫自復來，乃兩象易，非乾坤往來也。頤、小過、晉四之初、上之二也。大過、中孚、訟上之三、四之初也。此四卦與乾、坤、坎、離反復不衰，故不從臨、觀之例。師二升五成比；噬嗑上之三，折獄成豐；賁初之四，進退无恒，而成旅。皆據傳爲說，故亦從兩象易之例。因繫辭彖傳而復出者二，睽自无妄來，蹇自升來，皆二之五。此卦坎二之初，虞義也。案，當從四陰二陽臨觀之例。而坎二之初者，因彖傳剛柔始交，乃乾始交坤成坎，故知自坎來也。屯，難也，規固不相通之義。卦二五得正而名屯者，以二乘初，剛五弇于上，不能相應，故二有屯如之難，五有屯膏之凶，名之曰屯也。三變則六爻皆正，陰陽氣通，成既濟之世，故云元亨利貞。卦具四德者七，乾、坤、屯、隨、臨、无妄、革，皆以既濟言也。震一至云建。卦內震外坎，震爲夫，故曰一夫，言微也。動而遇坎，坎險在前，一夫舉事必不能成，故曰小事不濟也。晉語司空季子說此卦云：小事不濟，壅也。故曰勿用有攸往，一夫之行也。此注所據矣。震爲侯，虞義也。後漢司徒丁恭曰：古帝王封諸侯，不過百里，故利以建侯，取法於雷。逸禮王度記曰：諸侯封不過百里，象雷震百里。故震爲侯。初正應四，建侯則貴，得正得民，故往吉，无不利矣。謂初往也。禮運：孔子曰：大道之行也，天下爲公，選賢與能。天下爲公，

（一）「遯」「遯」「晉」「蹇」「謙」，惠棟注易，企圖恢復漢易原貌，故多用古文。下同。

如二升五之類也。選賢與能，如利建侯之類也。是說古侯不世，賢則建之之義也。昭八年春秋傳曰：「嗣吉，何建？建非嗣也。」今二之初，故云建。韓非子曰：「樹禾有曼根，有直根。根者，書之所謂柢也。柢也者，木之所以建生也。初在下，故云建，是其義也。」

初九，般桓，利居貞，利建侯。注：應在艮。艮爲石，震爲阪，故般桓。艮爲居，二動居初，故利居貞。震爲諸

侯，居正應四，故利建侯。六二，屯如亶如，乘馬墮如，匪寇，昏蓍。女子貞不字，十年乃字。

注：乘馬，乘初也。二乘剛，故屯如亶如。馬重難行，故墮如。匪，非也。五體坎，坎爲寇，二應五，故匪寇。陰陽得

正，故昏蓍。字，許嫁也。二乘初馬，初非正應，故貞不字。坤數十，三動反正，陰陽氣通，故十年乃字。象曰：反常

也。六三，即鹿无虞，惟入于林中。注：即，就也。虞，山虞也。艮爲山，山足曰鹿。鹿，林也。三變體

坎，坎爲藁木；山下，故稱林中。坤爲兕虎，震爲麋鹿，艮爲狐狼，三應上，上乘五馬，故无虞。三變，禽入於林中，故

即鹿无虞，惟入于林中矣。君子機不如舍，往吝。注：君子，謂陽已正。機，虞機。舍，舍拔。上不應三，張

機舍拔，言无所獲，往必吝也。六四，乘馬班如，求昏蓍，往吉，无不利。注：乘，初也。班，別也。求，

初求四也。之外稱往，四正應初，初建侯，故往吉，无不利。九五，屯其膏，小貞吉，大貞凶。注：屯者，固

也。坎雨稱膏，二五貞也。而皆屯二之屯，女子之貞也。故小貞吉。五，陽也。陽主施，五之屯膏，澤不下於民，故大

貞凶。上六，乘馬班如，泣血漙如。注：乘五也。上于五，非昏因之正。初雖乘馬，終必泣血。三變體離，

離爲目，坎爲血，艮爲手，奔目流血，泣之象也。疏：應在至建侯。般桓，馬融以爲旋也。應在艮，四體艮，艮爲

石。說卦曰：震爲阪生。阪，陵阪也。故震爲阪。古文尚書禹貢曰：織皮西傾，因桓是來。鄭玄彼注云：桓是隴

石。說卦曰：震爲阪生。阪，陵阪也。故震爲阪。古文尚書禹貢曰：織皮西傾，因桓是來。鄭玄彼注云：桓是隴

阪，名其道盤旋曲而上，故名曰桓。此經般桓亦謂陵阪旋曲，故云般桓也。二失位，動居初得正，故利居貞。震，諸侯象，得正應四，以貴下賤，大得民，故利建侯也。荀氏以爲，般桓者，動而退也，謂陽從二動而退居初，義亦通也。乘馬至常也。陰陽相求，有昏舊之道，二四上陰爻，故皆言乘馬。虞氏亦謂：二乘初，故曰乘馬也。鄭箴：膏，育。曰天子以至大夫，皆有留車反馬之禮。又云：士昏禮云：主人爵弁，纁裳緇衣，乘車從車二乘，婦車亦如之。此婦車出于夫家，則士妻始嫁，乘夫家之車也。注以乘馬爲乘初者，亦是乘初之車，但二與初非昏因之正，故云屯如，如，乘馬驢如。馬氏云：賁如，不進之貌。說文曰：驢者，馬重難行。震爲馬，鼻足，故驢如也。坎爲寇，虞義也。說卦云：坎爲盜。故爲寇。匪，非。虞義也。匪與非古今字。應在坎，故匪寇。陰陽得正，故昏舊。虞氏又謂：字，妊娠。案，妊娠爲已嫁，虞氏非也。曲禮曰：女子許嫁，笄而字。是字爲許嫁，故易虞義也。二不許初，故貞不字。繫上曰：天九地十。故云坤數十。三動成既濟，故陰陽氣通。虞氏曰：三動反正，故十年乃字。謂成既濟定是也。即就至中矣。此虞義也。論語曰：亦可以戎矣。包咸注云：即，就也。儀禮鄉飲酒禮曰：衆賓序升即席。王制：必即天倫。鄭氏皆訓爲就，故云：即，就也。周禮地官：有山虞掌山林之政令，及樊田植虞旗于中，致禽而珥焉。虞氏謂：虞，虞人，掌禽獸者，即山虞也。鹿，王肅本作麓，故云山足曰鹿。鹿，麓古今字。山足有林，故云鹿林也。三變下體成坎。九家說卦曰：坎爲叢棘。故曰叢木。木在山足，故稱林中。兕，野牛也。坤爲牛爲虎，故爲兕虎。麋鹿善驚，震者震驚，故爲麋鹿。京房易傳曰：震遂泥厥咎，國多麋。九家說卦曰：艮爲狐。狐狼皆黔喙之屬，故爲狐狼也。三體震互坤艮，艮爲山，三變體坎，坎爲叢木，艮象不見，故曰林中。又无震坤，禽皆走入于林中矣。君子至吝也。乾鑿度：九三爲君子。三變之正，故曰君子。此虞義也。機一作幾。鄭本作機，云：弩也。故曰：機，虞機。荀氏曰：震爲動，故爲機。緇衣引逸書太甲曰：若虞機張，往省括于厥度，則釋。鄭彼注云：虞人之

射禽，弩已張，從機間視括與所射參相得，乃後釋。釋，古文作舍。故云：舍，舍拔。詩駟鐵曰：舍拔則獲。毛傳云：拔，矢末也。上乘五馬，故不應三。凡爻相應而相得者，稱獲稱得。今君子張機不能獲禽，不如舍者，舍拔而已，言無所獲。無獲而往，必困窮矣，故云往吝也。乘初至不利。四與初應，故乘初，謂乘初車也。馬將行，其羣分乃長鳴，故襄十八年春秋傳曰：有班馬之聲。班猶分別也。昏禮：男先于女，初以貴下賤。故云：求，初求四也。之外稱往，虞義也。許慎五經異義曰：春秋公羊說云：自天子至庶人，娶皆親迎，所以重昏禮也。禮戴記：天子親迎。初求四，行親迎之禮，故往吉，无不利也。屯者至貞凶。閔元年春秋傳曰：初畢萬筮仕於晉，遇屯之比。辛廖占之曰：屯固比入，吉孰大焉。固者，規固。曲禮曰：毋固獲。鄭注云：欲專之曰固是也。卦之所以名屯者，以二五。二貞不字，五屯其膏，皆有規固之義，故云：屯者，固也。坎雨稱膏，虞義也。又虞引詩曰：陰雨膏之。膏者膏潤，雨以潤之，故稱膏也。二五得正，故云貞；而皆固，故云屯。陰稱小，二乘初，守貞不字，女子之貞，故小貞吉。陽稱大，天施地生，故陽主施。孟康釋此爻曰：大貞，君也。遭屯難飢荒，君當開倉廩振百姓，而反吝，則凶。膏澤不下於民，屯膏之象也。乘五至象也。上乘五馬，故云乘五。上體坎，說卦震坎皆有馬象，故皆云乘馬也。上不應三，而乘五馬，故云非皆因之正。恒寬鹽鐵論曰：小人先合而後忤。初雖乘馬，後必泣血。是其義也。說文曰：漙，泣下也。離爲目以下，九家義也。虞氏曰：三變時，離爲目，坎爲血，震爲出，血流出目，故泣血漙如。義略同也。

三三三 離宮四世卦，消息正月。

蒙。亨。注：艮三之二，六五爲童蒙，體艮，故云蒙。蒙，物之釋也。五應二，剛柔接，故亨。匪我求童蒙，童

蒙求我。注：我謂二，艮爲求，五應二，故匪我求童蒙，童蒙求我。禮有來學，无往教，虞氏以二體師象，坎爲經，

謂二爲經師也。初筮告，再三瀆，瀆則不告。注：初筮謂初，再三謂三四。二之正，故不告。利貞。

注：二五失位，利變之正，故利貞。疏：艮三至故亨。卦自艮來，九三之一。此虞義也。此亦當從四陰二陽臨

觀之例，而云艮三之二者，以六五童蒙，二以亨行時中，故知自艮來也。名蒙者，以六五童蒙體艮，艮爲少男。鄭氏云：蒙，幼小之貌。故名蒙。蒙，物之穉也者，序卦文。鄭謂孩稚也。卦之所以亨者，有兩義焉：當其爲師則二剛五柔，以志相應；當其爲婦則五剛二柔，以禮相接。皆有亨道，故云亨。傳曰：以亨行時中。兼兩義也。我謂至師

也。二五相應，五求二，故我謂二。艮兌同氣相求，故艮爲求。以取女言，則陽求陰，咸彖傳男下女是也。以發蒙

言，則陰求陽，此經匪我求童蒙，童蒙求我是也。禮有來學，无往教，虞氏據曲禮釋經也。二至五有師象，故二體師。

乾鑿度曰：坎離爲經，震兌爲緯。故坎爲經。虞謂二爲經師。經者，六經。師者，師長。六經取義于經緯，故周書謚

法曰：經緯天地曰文是也。周禮小司徒云：五旅爲師，與易師卦同義。太宰九兩：一曰牧，以地得民；二曰長，以

貴得民；三曰師，以賢得民。師與牧長同稱，教人以道，可爲民長，亦猶師之文人，文有長義，故經師之師，亦得是稱。

漢時通經有家法，故五經皆有師，謂之經師。虞氏以二爲經師，借漢法爲況也。初筮至不告。三之二據初，初發

成兌，兌爲講習，故告。再三謂三四，苟義也。五應二，有求之道，故童蒙吉。二據初有告之之義，故初筮告。三四

非應非據，故瀆。瀆，古文贖也。二之正，除師學之禮，故不告。詳彖傳疏也。二五至利貞。此虞義也，說見上。

初六，發蒙，利用刑人，用說桎梏，以往吝。注：發蒙之正，體兌，兌爲刑人，坤爲用，故曰利用刑人。坎爲

桎梏，初發成兌，坎象毀壞，故曰用說桎梏。之應歷險，故以往吝。九二，包蒙，納婦吉，子克家。注：九

居二，據初應五，故包蒙。伏巽爲婦，二本陰位，變之正，故納婦吉。五體艮，艮爲子，二稱家，故子克家也。六三，

勿用娶女，見金夫不有躬，无攸利。注：誠上也。初發成兌，故三稱女。兌爲見，陽稱金，震爲夫，坤身

稱躬，五變坤體壞，故見金夫不有躬。失位多凶，故无攸利。六四，困蒙，吝。注：遠於陽，故困。困而不學，

民斯爲下，故吝。六五，童蒙，吉。注：蒙以養正，故吉。上九，擊蒙，不利爲寇，利禦寇。注：

擊，三也。體艮爲手，故擊。謂五已變，上動成坎稱寇，而逆乘陽，故不利爲寇。禦，止也。上應三，三體坎，行不順，

故利禦寇。明堂月令曰：兵戎不起，不可從我始。疏：發蒙至往吝。此虞義也。初，蒙也。文言曰：六爻發揮。

說卦曰：發揮于剛柔。虞注云：發，動也。動之正，故曰初發成兌，二陽爲兌也。兌，正秋。周書小開武曰：秋以紀

殺。故爲刑人。坎爲桎梏，九家說卦文。虞氏謂：震足艮手，互與坎連，故稱桎梏。兌成則坎毀，故云坎象毀壞，用

說桎梏之義也。坎爲險，初應四，四困蒙，故之應歷險，則吝也。九居至家也。九居二，有師道。據初，故初發

蒙，應五，故五童蒙，吉。包蒙之象也。巽伏震下，故伏巽爲婦也。彖曰利貞，以二五失位，變之正則五剛二柔，故納

婦吉，子克家。婦謂二，子謂五也。文言稱陰爲妻道也，臣道也，蓋言妻臣一例也。高誘注呂覽曰：師道與天子，遭

時見尊，不可常也。師道無常，故有臣而爲師者，亦有師而爲臣者。學記曰：君之所不臣於其臣者二：當其爲師則

弗臣也，是臣而爲師也。孟子曰：湯之于伊尹，學焉而後臣之，是師而爲臣也。二五之正，則蒙反爲聖，師反爲臣。

妻臣一例，故五始求師，而繼納婦也。五體艮，艮少男，故稱童，又稱子，子與童皆未成君之稱。二稱家，虞義也。乾

鑿度曰：二爲大夫。鄭注禮記曰：大夫稱家，又在內。雜卦曰：家人，內也。故二稱家。五應二，故子克家也。

誠上至攸利。三應上，三不正，故誠上。兌爲少女，故稱女。雜卦曰：兌見。虞注云：兌陽息二，故兌爲見。陽稱

金者，兌之陽爻稱金也。坤爲身，荀子引逸詩云：妨其躬身。躬身同物，故又爲躬。此皆虞義也。三體坤，五之正，

坤體壞，故見金夫不有躬。三多凶，六居三爲失位，故云失位多凶，无攸利也。遠於陽至故吝。陽謂二，二包蒙，

四獨遠之，故困。二之正，再三瀆，故吝。困而不學，民斯爲下，論語文。蒙以至故吉。二之正，五變應之，蒙以

養正，優入聖域，故吉也。變應者，由不正而之正也。二五失位，二之正，五變應之，則各得其正。荀子不苟篇曰：詩曰：左之左之，君子宜之；右之右之，君子有之。此言君子能以義訓信變應故也。是變應之義矣，易之例也。擊

三至我始。上應三，三行不順，故擊三也。艮爲手，說卦文。坎爲寇，三體坎，五上變亦爲坎，故爻辭有二寇，一謂

上，一謂三也。五變，上動乘之，是乘陽也。乘陽爲逆，故曰逆乘陽。章注魯語曰：禦，止也。釋詁曰：禦，禁也。禁

有止義。此上皆虞義也。禦，禦三也。上應三，三行不順，是寇也，非昏聩也，故利禦之。引月令者，蒙于消息爲正月

卦。月令孟春令曰：兵戎不起，不可從我始。是不利爲寇，利禦寇之事也。

三三三 坤宮遊魂卦，消息內卦正月，外卦二月。

需。有孚光。亨貞吉。利涉大川。注：大壯四之五，與比旁通。需，須也。乾陽在下，坎險在前，乾知險，

故須四之五。坎爲孚，離爲光，故有孚光。坎爲雲，雲須時欲降，乾須時當升，三陽既上，二位天位，故亨貞吉。坎爲大川。疏：卦自大壯來，從四陽二陰之例也。案，大壯九四：貞吉，悔亡。壯于大輿之腹。虞注云：失位悔也。之

五得中，故貞吉而悔亡矣。震四上處五則藩毀壞，故決不羸。坤爲大輿爲輶，四之五折坤，故壯于大輿之輶。是其事也。需，須也。彖傳文。京房易傳曰：需者，待也。須亦待也。乾知險，下繫文。乾下坎上，乾當上升以知險，故需

而不遽進。彖傳所謂剛健而不陷是也。卦氣需當驚蟄，太玄準爲夏。范望注云：是時陰尚在上，萬物滋生，猶以爲難。是需之義也。大壯四之五，體坎互離，坎信故有孚，離日故稱光。坎在上爲雲，在下爲雨，上下无常。是以有注

乾彖傳曰：乾升于坤曰雲行，坤降於乾曰雨施。是坎有升降之理。故此卦之義，坎當降，乾當升，升降有時，因名爲

需，須也。雲出自穴則入于穴，是須時欲降也。須道已終，陽當上升，是須時當升也。以亨貞吉爲二居五者，因彖爻辭皆有貞吉之文而知之。五爲天位，故彖傳曰：位乎天位，以正中也。彖之正中，象之中正，皆謂二居五矣。說卦曰：坎爲溝瀆。考工記匠人：爲溝洫，專達於川。故坎爲大川。宣十二年春秋傳曰：川壅爲澤。杜預注云：坎爲川是也。乾升涉坎，故利涉大川。此兼用荀、虞義也。尋用九、用六之法，无兩體升降之例，荀于需、泰、升三卦皆然。案泰、升二卦，九二升五，不當言一體俱升，唯需之外卦爲坎，取象于雲之出入，坎當下降，乾當上升。上六不速之客三人，謂乾三爻也。乾升坎降，而一卦五爻皆失位，然乾升在上，君位以定，坎降在下，當循臣職，合于天尊地卑之義。故傳曰：雖不當位，未大失也。是需卦獨取義于兩體升降，至泰、升二卦，荀義雖然，今不用也。

初九，需于郊，利用恒，无咎。注：乾爲郊，初變體恒，故曰利用恒。需極上升，得位承五，故无咎。九二，

需于沚，小有言，終吉。注：沚謂坎五，水中之剛，故曰沚。二當升五，故需于沚。四體兌，兌爲口爲小，故

小有言。二終居五，故終吉。九三，需于泥，致寇至。注：親與坎接，故稱泥。須止不進，不取於四，不致寇

害。六四，需于血，出自穴。注：坎爲血，故需于血。雲從地出，上升于天。自地出者莫不由穴，故出自穴。

九五，需于酒食，貞吉。注：五互離坎，水在火上，酒食之象。需者，飲食之道，故坎在需家爲酒食也。五以

酒食需二，舉坎以降，二上居正，故曰貞吉。上六，入于穴，有不速之客三人來，敬之終吉。注：需道

已終，雲當入穴。三人謂下三陽也。不速猶不戒。須時當升，非有召者，故曰不速之客。乾往居上，故稱客。坎爲主

人，故稱來。乾升在上，君位以定，坎降在下，當循臣職，故敬之終吉。乾爲敬也。疏：乾爲至无咎。乾位西北之

地，故稱郊。需于郊，則不犯坎難。虞註九二曰：四之五，震象半見，故初變體恒。需時當升，初居四得位承五，故无

咎。繫下云：交象動乎內，吉凶見乎外。虞彼注云：內初外上也。陽象動內則吉見外，陰交動內則凶見外。初之无咎，二之終吉，皆據需道已成言之。是吉凶見外之例也。沈謂至終吉。沈，古文沙。說文：沈，沙或字。譚長說：沙或從止。當據古文易也。坎之中爻乃水中之剛者，故曰沈。沈謂五，二當升五，故需于沈。隔於六四，故小有言，知小有言爲四者。京房易傳曰：三陽務上而隔於六四，路之險也。蓋四方出穴，故云路之險。兌爲小，虞義也。上六入穴，三陽上升，二當居五，上爲終，故終吉。此皆荀義。荀惟以小有言謂三，與注異也。親與至寇害。此荀義也。坎爲水，泥，水旁之地。三以乾接坎，故云親與坎接。三知險，故須止不進。三當上升，故不取於四。雖有寇至，不爲害也。坎爲至自穴。說卦曰：坎爲血卦，故爲血。雲從地出以下，九家義也。坎爲坎宮，故爲穴。坤爲地，乾二五之坤爲坎，上坎爲雲，故云雲從地出，上升于天。公羊傳曰：觸石而出，膚寸而合。故云自地出者，莫不由穴也。五互至貞吉。此荀義也。昭二十年春秋傳曰：水火醴醢鹽梅，以烹魚肉，燂之以薪，宰夫和之。故知水在火上，酒食之象。需者，飲食之道。序卦文。荀彼注曰：坎在乾上，中有離象，水火交和，故爲飲食之道。以需有飲食之道，故知坎在需家爲酒食也。需，須也。酒食者，享食之禮也。禮速客之辭曰：主人須矣。故知需于酒食，爲五需二也。五爲坎主，舉坎以降，三陽上升，二正居五，故曰貞吉也。需道至敬也。此荀義也。爻終上六，故曰需道已終。雲升極當降，故曰雲當入穴。乾爲人，故三人謂三陽也。儀禮鄉飲酒曰：主人戒賓。士冠禮曰：乃宿賓。宿賓之法前期二日。亦作肅。故禮記祭統曰：先期旬有一日，宮宰宿夫人。鄭注讀宿爲肅，云肅猶戒也。泰六四曰：不戒以孚。故知不速猶不戒也。速與肅通。五爻皆有需象，上不言需，稱不速之客。北音讀速爲須，聲之轉也。易例內爲主，外爲客，內爲來，外爲往。今乾在內卦，稱客，稱來者，以乾往居上，故稱客；客對主言，坎爲主人，據主召客，故稱來也。乾升在上，二位天位，故君位以定。坎降在下，二變體坤應五，坤爲臣道，故當循臣職。乾爲

敬，虞義也。

三三 萬官游魂卦，消息三月。

訟。有孚。窒惕。中吉終凶。注：遯三之二，孚謂二。窒，塞，止也。惕，懼也。坎爲悔，爲惕。二失位，故

不言貞。遯將成否，三來之二得中，故中吉。六爻不親，故終凶。利見大人，不利涉大川。注：大人謂五。

二與四訟，利見於五，故利見大人。坎爲大川，五爻失位，不變則入于淵，故不利涉大川。疏：遯三至終凶。此虞

義也。卦自遯來，亦四陽二陰之例。九三來之二體坎，坎爲孚。虞注夫卦曰：陽在二五稱孚。坎陽在二五，故孚謂

二。說文曰：窒，塞也。塞有止義，故云：塞，止也。坎心爲悔，又爲加憂，故爲惕。九二陽不正，故不言貞。遯陰消

二及三，故將成否。三來之二得中，有孚，窒惕，故中吉。卦惟九五中正，餘皆失位，六爻不親，故訟初不永所事。三

四易位，則終吉，若終止不變，是謂終訟，故凶。傳曰：訟不可成也。大人至大川。此荀義也。五爲天子，故大

人謂五。二四爭三，故二與四訟。五陽中正，故利見於五。坎爲大川以下，虞義也。卦中五爻失位，初爲淵不變，自

初始陷於坎險，故入于淵也。

初六，不永所事，小有言，終吉。注：永，長也。坤爲事，初失位而爲訟始，變之正，故不永所事。體兌，故小

有言。二動應五，三食舊德，故終吉。九二，不克訟，歸而逋其邑，人三百戶，无眚。注：二與四訟，

失位，故不克訟。坎爲隱伏，故歸而逋其邑。三百戶，下大夫之祿。二本大夫，守至薄之祿，不與上訟，故无災眚。

六三，食舊德，貞厲，終吉。注：乾爲舊德，三動得位，四變食乾，故食舊德。體坎，故貞厲。得位，故終吉。

或從王事。无成。注：乾爲王，坤爲事，故或從王事。訟不可成，故无成也。九四，不克訟，復即命。

渝，安貞吉。注：二以惡德受服，九五中正，奪二與四，故不克訟，復即命。渝，變也。四變體巽爲命，得位承

五，故渝，安貞吉。坤爲安。九五，訟元吉。注：聽訟得其中正，故元吉。上九，或錫之鞶帶，終朝三

扞之。注：二四爭三，三本下體，取之有緣，以三錫二，於義疑矣。爭競之世，分理未明，故或以錫之。終朝者君

道明，三者陽功成也。扞，奪也。君明道盛，則奪二與四，故曰終朝三扞之也。鞶帶，宗廟之服。扞二服者，五也。上

爲宗廟，故發其義于此爻耳。疏：永長至終吉。永，長也。釋詁文。坤爲事，謂遯坤也。遯，陰消之卦，初六爲訟

始，利變之正，故云不永所事。此上虞義也。兌爲小，爲口，故小有言。二動應五，三食舊德，兌象毀壞，故終吉也。

二與至災眚。此荀、鄭義也。爻例二爲大夫，三爲三公，四爲諸侯。二失位，與四爭三公之服，是無德而爭，故不

克訟，義弗克也。坎爲隱伏，說卦文。九五中正，奪二服，故歸而逋其邑。鄭注云：下大夫采地方一成，其定稅三百

家，故三百戶。一成九百夫，宮室塗巷山澤三分去一，餘六百夫。地有不易、一易、再易，通率一家受二夫之地，故一

成定稅三百家，是下大夫之祿也。荀自藏隱，不與上爭，故无災眚。所以取象三百戶者，虞注云：乾爲百，坤爲戶，三

爻故三百戶。坎化爲坤，故無眚。坎化爲坤者，變之正也。乾爲至終吉。乾爲久、爲德，故爲舊德。四變食乾，

讀如日月有食之之食。四變乾體壞，如有食之者，故云食乾。此皆虞義也。許慎五經異義曰：爻位三爲三公。曰食

舊德，食父故祿也。乾爲父，三失位，動而承乾，有食舊德之象。二四之正，三變體坎，虞氏謂正危貞厲是也。三爲下

卦之終，得位，故終吉。與初同占也。此亦虞義。乾爲王，坤爲事，虞義也。訟不可成，變之

正，不克訟，是无成之義也。二以至爲安。緇衣曰：兌命曰爵，無及惡德。鄭彼注云：言君祭祀，賜諸臣，無與

惡德之人。古者賜爵服，必於太廟。二失位，上九或錫之槃簪。注謂錫二，是二以惡德受服也。五中正，故不克訟。奪二與四，故復卽命。謂受槃簪之命服也。渝，變也。釋言文。巽彖傳曰：重巽以申命。故巽爲命。四變得位，安于承乾之正，故渝，安貞吉。坤爲安，虞義也。聽訟至元吉。卦惟九五一爻中正，是聽訟得其中正者，故元吉。

二四至爻耳。此荀義也。二與四爭，爭三公之服，故云二四爭三。三與二比，故取之有緣，以三公之服而錫二之大夫，故云于義疑矣。在訟家，故云爭競之世。以大夫而受三公之服，非其分，故云分理未明。或以錫之，或之者，疑之也。尚書大傳曰：歲之朝，月之朝，日之朝，則后王受之。鄭彼注云：自正月盡四月爲歲之朝，上旬爲月之朝，平旦至食時爲日之朝。故終朝爲君道明。春秋元命包曰：陽成於三。故云三者陽功成也。扞，奪，鄭義也。四爲諸侯，諸侯入爲三公，宜服三公之服，故君明道盛則奪二與四，陽道方長，故三扞之也。槃簪，大簪，服以祭者，故曰宗廟之服。五扞二服，不發于二五爻者，以上與三應，三體巽，巽爲要簪，上爲宗廟，故發義于宗廟。爻三變，巽體壞，有扞之象。扞俗作扞，今從古。

周易述卷二

周易上經

三三 坎宮歸魂卦，消息四月。

師。貞丈人，吉，无咎。注：乾二之坤，與同人旁通。丈之言長，丈人謂二，二體震爲長子，故云丈人。二失位，

當升五居正，故云：貞丈人，吉，无咎。疏：乾二五之坤成坎，坤二五之乾成離，故師、同人、比、大有皆從乾坤來。

蜀才謂師自剝來。案，虞氏論之卦，无一陽五陰之例。其注象傳君子以容民畜衆云：君子謂二，陽在二，寬以居之，

故知是乾二之坤也。與同人旁通，虞義也。服虔左氏解詁說此卦曰：坎爲水，坤爲衆，互體震，震爲雷，雷鼓類，又爲

長子，長子帥衆鳴鼓，巡水而行，師之象也。丈之言長，鄭義也。大戴禮本命曰：丈者，長也，言長萬物也。丈人，老

人，年長者。震爲長子，長丈同物，故云丈之言長。丈人謂二，荀、虞義也。象之丈人即父之長子，故知丈人謂二。二

中而不正，上升坤五則正矣。故云：貞丈人，吉，无咎也。

初六，師出以律，否臧凶。注：震爲出，坎爲律。臧，善也。初失位，故不臧凶。九二，在師中，吉，无

咎。王三錫命。注：長子帥師，故在師中。以中行和，故吉无咎。王謂二。三者，陽德成也。德純道盛，故能

上居王位，而行錫命也。六三，師或輿尸，凶。注：坤爲尸，坎爲車多眚。同人離爲戈兵，爲折首。失位乘

剛，無應，尸在車上，故車尸，凶。一說：尸，主也。坤坎皆有輿象，師以輿爲主也。六四，師左次，无咎。

注：震爲左。次，舍也。二與四同功，四承五，五无陽，故呼二舍於五，四得承之，故无咎。六五，田有禽，利

執言，无咎。注：田，獵也。二欲獵五，五利度二之命，執行其言，故无咎。長子帥師，弟子輿尸，貞

凶。注：五已正而稱長子，據五自二升也。長子帥師，而弟子主之，明使不當而貞凶。上六，大君有命，開

國承家，小人勿用。注：二升五爲大君，坤爲國，二稱家，二之五處坤之中，故曰開國。五降二，得位承五，故

曰承家。小人謂三與初。疏：震爲至臧凶。震爲出，虞義也。初爲出師之始，故云出。坎爲律，九家說卦文。律

者，同律也。周禮太師曰：大師執同律，以聽軍聲而詔吉凶。鄭注云：大師，大起軍師。兵書曰：王者行師出軍之

日，太師吹律合音，商則戰勝，軍士強；角則軍擾多變，失士心；宮則軍和，士卒同心；徵則將急數怒，軍士勞；羽則

兵弱，少威明。史記律書曰：王者制事立法，壹稟于六律。六律爲萬事根本，其於兵械尤重，是師出以律之事也。

臧，善。釋詁文。爻例初九爲善，初六爲不善。宣十二年春秋傳：晉知莊子說此爻曰：執事順成爲臧，逆爲否。初

失位，故不臧，凶也。長子至命也。此荀、虞義也。長子帥師而居中，故云在師中。師克在和，二以中德而行和

道，羣陰順從，故吉无咎。爻辭與象辭同占也。二當升五，故王謂二。陽成於三，故三者陽德成。二盛德也，五盛位

也。德純道盛，中和之行，應于盛位，故能上居王位，而行錫命。乾鑿度說此爻曰：師者，衆也。言有盛德，行中和，

順民心，天下歸往之，莫不美命爲王也。行師以除民害，賜命以長世德之盛，是其義也。坤爲至主也。坤爲身，

爲喪，身喪故爲尸。坎爲車多眚，說卦文。虞本輿爲車，故云車也。與同人旁通，故同人離爲戈兵。說卦曰：離爲折

上槁。离上九曰：有嘉，折首。离折乾首，故爲折首。三以陰居陽，而乘二剛，又不與上應，故失位乘剛，无應。坤尸在坎車之上，故車尸，凶也。此上虞義也。一說：尸，主也。釋詁文。戰國策曰：寧爲難尸。故知尸，主也。說卦：坤爲大聲。坎，其於輿也爲多眚，故坤坎皆有輿象。輿，輿古今字。師以輿爲主者，師之進退以輿爲主。凡帥師謂之帥賦輿，故曰輿尸。楚令尹南轅反旆，王用伍參之言，改轅而北，則師之進退在輿也。三失位，以弟子主師，故或之乘剛，无應。有帥不從，衆所不與，故凶，義亦通也。震爲至无咎。此荀義也。管子曰：春生於左，秋殺於右。董子曰：木居左，金居右。二體震，震爲春，爲木，故爲左。荀氏謂陽稱左，義亦同也。少儀曰：軍尚左。故師左次。莊三年春秋傳曰：凡師一宿爲舍，再宿爲信，過信爲次。次雖多日，亦是舍義，故云：次，舍也。二與四同功，繫下文。四近承五，五虛无陽，故四呼二舍於五，云師左次也。二既升五，四順承之，以陰承陽，故无咎也。田獵至无咎。此荀義也。坤爲田。田獵者，爲田除害，獵之言獲也。凡爻相比相應而相得者，謂之獲，獲亦得也。又謂之田。二與五應，二當升五，故二欲獲五；五當降二，故利度二之命，執行其言。所執之言，即王與大君之命也。在上謂之命，在下謂之言，尊卑之義也。二執五言，故无咎。五已至貞凶。卦中稱王及大君者皆指二，而此獨稱長子者，明其自二升五，據震爲長子而言也。二已正五位，任賢使能，當得其人，如長子帥師而弟子主之，是謂所使不當，雖貞亦凶。二升至與初。乾鑿度曰：大君者，君人之盛者也。荀氏曰：大君謂二，故知二升五爲大君也。坤爲國，二稱家，虞義也。二之五爲比，五建國，故云開國。二爲大夫，五降二承五，故曰承家。此宋衷義也。小人謂三與初者，但二之三錫以四二，四爲國，而二爲家也。五之執言以三初，三無功而初失律也。一以正功，一以示戒。用命賞于祖，故總其義于宗廟文也。

三三 坤官歸魂卦，消息四月。

比。吉。注：師二上之五得位，衆陰順從，比而輔之，故吉。原筮元，永貞无咎。注：原，再也。二爲原筮，

初九爲元，坤爲永。二升五得正，初在應外，終來有它，吉，故原筮元，永貞无咎。與萃五同義。不寧方來，後夫

凶。注：不寧，寧也。坤安爲寧。一陽在上，衆陰比之，故不寧方來，坤爲方也。後夫謂上，在五後，故曰後夫。乘

陽无應，故凶。周官大司馬建太常，比軍衆，誅後至者，蓋三代之法歟。疏：師二至故吉。此虞義也。凡一陰一

陽之卦，皆自乾坤來，故九家易注坤六五曰：若五動爲比，乃事業之盛。則比實自坤來。如乾五動之坤五，爲大有

也。此從兩象易，故云師二上之五。九居二爲失位，升五爲得位，二正五位，衆陰順從。傳曰：比，輔也，下順從也。

以五陰比一陽，故曰比。以五陰順一陽，故曰吉也。原，再也。釋言文。周禮馬賈曰：禁原蠶者。

文王世子云：未有原。鄭彼注並云：原，再也。漢有原廟，亦謂再立廟。古訓原皆爲再。其原田之原古文作遘，原

泉之原說文作蠡，俗混爲一，古學之亡久矣。蒙初筮謂初，故知比原筮謂二。僖三十一年公羊傳曰：求吉之道三，故

易有初筮、原筮之文。初九乾元，故爲元。坤利永貞，故爲永。師二升五得正，初在應外，變之正，五孚盈缶，終來有

它，吉，故原筮元，永貞无咎。萃九五爻辭「元永貞」，亦謂初變之正，故同義也。不寧至法歟。不寧言寧，猶不顯

爲顯。下體坤，坤爲安，故爲寧。聖人在上，萬國咸寧，四方來同，故云方來。坤爲方，九家說卦文。荀氏云：後夫謂

上六。虞氏云：後爲上，夫謂五也。上後于五，故稱後夫。乘五，故曰乘陽。應在三，三匪人，故曰无應。傳曰：後

夫凶，其道窮也。引周官而云三代之法者，文王彖、爻辭皆據唐、虞、夏、商之法，嫌引周禮以爲周法，故上推之三代。

魯語：仲尼曰：昔禹致羣神於會稽之山，防風氏後至，禹殺而戮之。是知夏、商以前朝會師田，亦誅後至者也。

初六，有孚。比之无咎。注：孚謂五，初失位，變得正，故无咎。有孚盈缶，終來有它，吉。注：坤器

爲缶，以喻中國。初動屯爲盈，故盈缶。孚既盈滿中國，終來及初，非應，故曰它。六二，比之自內，貞吉。

注：二比初，故自內。正應五，故貞吉。六三，比之匪人。注：六三乙卯，坤之鬼吏，故曰匪人。六四，外

比之貞，吉。注：外謂五，四比五，故外比之。正應初，故貞吉。九五，顯比，王用三敵，失前禽，邑

人不戒，吉。注：五貴多功，得位正中，初三已變，體重明，故顯比，謂顯諸仁也。坎五稱王，三敵謂敵下三陰。

不及於初，故失前禽。初變成震，震爲鹿，爲奔走，鹿斯之奔，失前禽也。坤爲邑，師震爲人，不戒猶不速也。師時坤

虛无君，使師二上居五中，故不戒，吉。上六，比之无首，凶。注：上爲首，乘陽无首，故凶。疏：孚謂至无

咎。此虞義也。初與五比，故孚謂五。荀氏謂：初在應外，以喻殊俗也。六居初爲失位，變之正，故无咎。坤器

至曰它。此荀、虞義也。繫上曰：形乃謂之器。又曰：形而下者謂之器。皆指坤，故知坤爲器。坤爲土，爲器，缶

者土器，故曰坤器爲缶也。坤爲國，故以缶喻中國。初動體屯。序卦曰：屯者，盈也。盈缶之象。九五之信，既盈滿

中國，初雖在殊俗，不與五應，而五之誠信足以及之，故云終來及初。穀梁傳曰：來者，接內也。五來初，故曰終來。

初正應四而遠應五，故曰非應。子夏云：非應曰它。後漢書魯恭傳曰：和帝初立，議遣車騎將軍竇憲擊匈奴。恭上

疏諫曰：夫人道又於下則陰陽和於上，祥風時雨覆被遠方，夷狄重譯而至矣。易曰：有孚盈缶，終來有它，吉。言甘

雨滿我之缶，誠來有它而吉已。亦是說遠方爲它，當有誠信以及之也。二比至貞吉。內謂初，故云比初。二正

應五，故曰貞吉。所以別于它也。六三至匪人。此干寶義也。案，火珠林：坤六三乙卯木干。又云：比者，坤

之歸魂也。坤爲土，土以木爲官，故云坤之鬼吏。此與否六三同義，故二卦皆云匪人。虞氏注否之匪人云：謂三比

坤滅乾，故爲匪人，與比三同義。是也。坤六三不云匪人者，坤用六，三之上，終乾事，故不與比否同也。外謂至貞

吉。五在四外，四與五比，故云外比之。又初變得位，四正應初，故云貞吉。二四皆以當位爲貞也。五貴至戒

吉。此虞義也。繫上曰：卑高以陳，貴賤位矣。虞彼注云：乾高貴五，五多功，故五貴多功。初三失位當變，有兩

離象，故體重明也。說文鼎字下云：案，微，杪也。从日中視絲。古文以爲顯字。卦自下升，微而之顯，顯从日，離爲

日，日中視絲。案，見微杪，故九五稱顯比。繫上曰：顯諸仁。亦謂重離也。乾爲王，乾五之坤五成坎，坎五即乾五，

故坎五稱王。二升五，歷三爻皆陰，故云三陰。五自一升，故不及初。三敵之法，三面敵禽，獨開前面，故失前禽。初

在二前，前禽之象。二升五，初變體震，震爲鹿，故稱禽。震爲驚，爲作足，故爲奔走。鹿斯之奔，詩小弁文也。不戒

猶不速者，需上六稱不速之客，謂乾三爻升也。今師二升五，故亦云不戒。凡主延賓，稱戒稱速，今師二升五，爲比之

主，非賓客之比，故稱不戒也。上爲至故凶。爻例上爲首。乾用九曰：見羣龍无首，吉。謂六龍皆見，六耦承

之，故无首，吉。但陰无首，以陽爲首，上乘五，是陰不承陽，爲无首也。故凶。陽爲首者，春秋保乾圖曰：味謂鳥陽，

七星爲頸。宋均注云：陽猶首也。柳謂之味。味，鳥首也。故知陽爲首也。

三三 巽宮一世卦，消息四月。

小畜。亨。注：需上變爲巽，與豫旁通。陰稱小。畜，斂聚也。以陰畜陽，故曰小畜。一陰劣，不能固陽，四五合

力，其志得行，乃亨。密雲不雨，自我西郊。注：需坎爲雲，上變爲陽，坎象半見，故密雲不雨。我謂四，四

體兌，兌爲西，乾爲郊。雲西行，則雨自我西郊，畜道未成。傳曰：「施未行也。」疏：需上至乃亨。此京、虞義也。

凡一陰五陽、一陽五陰之卦，皆自乾坤來。故虞注謙卦云：「乾上九來之坤。」又注大有上九云：「乾五動成大有是也。卦无剥、復、夬、遯之例，此卦一陰五陽，故不云自夬遯來，而云需上變爲巽也。旁通者，卦之反，義見乾卦。小畜與豫相反，故云旁通。卦惟一陰，陰稱小，陰道斂聚，故云：畜，斂聚也。一陰畜五陽，故曰小畜。京房易傳曰：小畜之義在於六四，陰不能固三連同進。傳曰：密雲不雨，尚往也。陸績謂：一陰劣，不能固陽，是以往也。九五剛中，四與合志畜乾，至上九而畜道成。陸績謂：外巽積陰，能固陽道，成在上九。傳曰：剛中而志行，乃亨。謂柔道亨也。需坎至行也。需時坎在上爲雲，上變坎象半見，四體兌，兌爲密，故密雲不雨。四爲卦主，故我謂四。兌正秋，消息兌在西，故兌爲西。乾位西北之郊，故爲郊。呂氏春秋曰：雲氣西行云云，然高誘云：雲西行則雨。今自我西郊而不雨者，由陰劣不能固陽，畜道未成，故象傳謂施未行也。」

初九，復自道，何其咎，吉。

注：謂從豫四之坤初，成復卦，故復自道。出入无疾，朋來无咎。何其咎，吉。乾

爲道也。九二，牽復，吉。

注：變至二，與初同復，故牽復。至五體需，二變應之，故吉。九三，輿說腹。

注：腹讀爲輿。

豫坤爲輿、爲輿，至三成乾，坤象不見，故輿說輿。馬君及俗儒皆以乾爲車，非也。夫妻反目。

注：豫震爲夫、爲反，巽爲妻，離爲目。今夫妻共在四，離火動上，目象不正，巽多白眼，故反目。六四，有孚，血

去惕出，无咎。注：孚謂五，血讀爲恤。豫坎爲恤、爲惕，震爲出，變成小畜，坎象不見，故恤去惕出。得位承

五，故无咎。九五，有孚攣如，富以其鄰。注：有孚，下三爻也。攣，連也。鄰謂四。五以四陰作財，與下

三陽共之，故曰富以其鄰。上九，既雨既處，尚得載。婦貞厲。注：畜道已成，故既雨既處，尚得載。四

順故稱婦，得位故言貞，上已正，坎成巽壞，故婦貞厲。月近望，君子征凶。注：近讀爲既。坎爲月，十五日

乾象盈甲，十六日巽象退辛，故月近望。君子謂三，陰盛消陽，故君子征凶。疏：謂從至道也。此虞義也。需與

豫旁通，豫、復兩象易也。故云：從豫四之坤初，成復卦。兩象易者，本諸繫辭下傳大壯、大過、夬三蓋取，與无妄、中孚、履兩象易。此漢法也。復象曰：出入无疾，崩二來无咎。故云：何其咎，吉。乾初體震，震開門爲大塗，故爲道也。變至至故吉。變至二，謂從旁通變也。陽息至二，故與初同復，爲牽復也。二變失位，至五體需，五剛居

正，二變應之，故吉。象曰：亦不自失也。豫坤至非也。此虞義也。腹，古文輓，故讀爲輓。坤爲大輦，車輦同

物。子夏曰：輓，車下伏菟。虞氏以爲車之鈎心夾軸之物。故坤爲大輦、爲輓。從旁通變至三，則下體成乾，乾成坤毀，故坤象不見。輦，所以載者，說輓則不能載也。馬君及俗儒以三體乾，而漢書王莽傳有「乾文車，坤六馬」之文，因謂乾爲車。易无乾爲車、坤爲馬之例，故云非也。豫震至反目。此虞義也。晉語曰：震一夫之行。故爲夫。震

爲反生，故爲反。巽婦爲妻，四體離爲目，豫震爲夫，小畜巽爲妻，故同在四。豫變爲小畜，故離火動上。又在四，故目象不正。巽多白眼，說卦文。虞氏謂：巽爲白，離目上向，故多白眼。經曰反目，反目爲眚，說文曰：多白眼也。

孚謂至无咎。

此虞義也。五陽居中，故孚謂五。血讀爲恤，讀從馬氏，蓋古文恤作血也。坎爲加憂，故爲恤，爲

惕。萬物出乎震，故震爲出。四以一陰乘乾，乾陽尚往，不爲所畜，故爲恤、爲惕。旁通變至上成小畜，坎象不見，故恤去惕出。四陰得位，上承九五，與五合志，故无咎也。有孚至其鄰。此九家義也。畜乾者四，五貴在上，與四

合志，五之孚及于下，故云：有孚，下三陽也。輦，連。馬義也。連下三陽，故輦如。釋名曰：鄰，連也，相接連也。

四近五，故鄰謂四。繫下曰：何以聚人曰財。彼注云：財爻與人同制之爻，故以聚人。火珠林：巽屬木，六四辛未

土，巽之財也。故云：以四陰作財，與下三陽共之，爲富以其鄰也。畜道至貞厲。以巽畜乾，至上而成，故云畜

道已成。昔之不雨者既雨矣，昔之尚往者既處矣，昔之說輟者得載矣。上言婦，三言妻，皆指四。白虎通曰：妻者，齊也，與夫齊體。婦者服也，服有順義。昏義曰：明婦順。故四順稱婦也。四得位，故言貞。上變體坎，坎成巽壞，故婦貞厲。蓋一陰畜衆陽，雖正亦危也。近讀至貞凶。近讀爲既，謂既望，孟喜以爲十六日也。詩嵩高曰：往

近王舅。鄭氏讀如「彼記之子」之記。毛傳云：已也。近音近既，既有已義，故讀從之。卦內乾外巽，十五日乾象盈甲，十六日巽象退辛，此納甲法也。魏伯陽參同契曰：十五乾體就，盛滿甲東方。蟾蜍與兔魄，日月氣雙明。七八道已訖，屈低下降。十六轉受統，巽辛見平明。是其義也。上應三，故君子謂三。以陰畜陽之卦，故畜道成則陰盛陽消，君子不可以有行也。

三三 艮宮五世卦，消息六月。

履虎尾，不咥人，亨。利貞。注：坤三之乾，與謙旁通。以坤履乾，故曰履。彖曰：履，柔履剛也。坤之乾成

兌，兌爲虎，初爲尾，以乾履兌，故履虎尾。咥，齧也。乾爲人，兌說而應，虎口與上絕，故不咥人，亨。五剛中正，履危不疚，故利貞。王弼本脫利貞。疏：此荀、虞義也。荀注：謙彖傳曰：陰去爲離，陽來成坎。陰去爲離成履，陽來

成坎爲謙，則履乃坤三之乾。虞于謙卦引彭城蔡景君說：剝上來之三，此當自夫來。虞无一陰五陽之例，故不云自夫來也。虞用需上變巽爲小畜之例，謂變訟初兌也。坤三之乾，以柔履剛，故名履，而引彖傳以明之。郭璞洞林曰：朱雀西北，白虎東起。注云：離爲朱雀，兌爲白虎，白虎西方宿，兌正西，故云虎。洞林皆以兌爲虎。虞注此經云：俗儒以兌爲虎。蓋漢儒相傳，以兌爲虎。虞氏斥爲俗儒，非是。虞氏據旁通謂謙、坤爲虎，今不用也。爻例：近取諸

身，則初爲趾，上爲首，遠取諸物，則初爲尾，上爲角。今言虎尾，故知尾謂初。以卦言之，坤三之乾，以柔履剛，故名履，以爻言之，坤之乾體兌，兌爲虎，初爲尾，以乾履兌，故履虎尾。所以取義于虎尾者，序卦曰：履者，禮也。荀子大略曰：禮者，人之所履也。失所履，則顛蹙陷溺。所失微而其爲亂大者，禮。是以取義于虎尾也。咥，乾。馬義也。人象乾德而生，故乾爲人。兌爲和說而應乾剛，三爲虎口與乾異體，故與上絕。三不當位，故咥人，凶；兌說而應，故不咥人，亨。九五貞厲，是履危也。以剛中正，故不坎。彖傳剛中正以下，正以釋利貞之義。王弼本脫利貞字，荀氏有之，今從古也。

初九，素履，往无咎。注：初爲履始，故云素。應在四，四失位，變得正，故往无咎。九二，履道坦坦，幽

人貞吉。注：二失位，變成震，爲道，爲大塗，故履道坦坦。虞氏謂履自訟來，訟時二在坎獄中，故稱幽人。之正

得位，震出兌說，故貞吉。六三，眇而眊，跛而履，履虎尾，咥人，凶。注：离目不正，兌爲小，故眇而

視。巽爲股，訟坎爲曳，故跛而履。位在虎口中，故咥人，凶。武人爲于大君。注：三失位，變成乾，乾爲武

人，應在上，乾爲大君，故武人爲于大君。外傳曰：「武人不亂。」九四，履虎尾，愬愬，終吉。注：愬愬，敬

懼貌。體與下絕，乾爲敬，四多懼，故愬愬。變體坎，得位承五應初，故終吉。九五，夬履，貞厲。注：三上已

變，體夬象，故夬履。四變五在坎中，故貞厲。上九，眊履考詳，其旋元吉。注：考，稽；詳，微也。應在

三，以三之視履稽其禍福之詳，三上易位，故其旋元吉。象曰：大有慶也。疏：初爲至无咎。乾鑿度曰：太素

者，質之始。鄭注尚書大傳曰：素猶始也。初爲履始，故云素。素亦始也，故云素履。應在四以下，虞義也。初與四

應，九四失位，愬愬，終吉，是變得正。初往應四，故往无咎也。二失位至貞吉。此虞義也。二變體震，乾爲道，

震得乾之初，故爲道、爲大塗。倉頡篇曰：坦，著也。陽在二，大道著明，故履之坦坦。幽人，幽繫之人。尸子曰：文王幽于羑里。荀子曰：公侯失禮則幽。訟時二體坎，坎爲獄，二在坎獄中，故稱幽人。俗謂高士爲幽人，非也。二失位，變之正，故爲得位。震出兌說，出獄而喜，貞吉之象。離目至啞人凶。此虞義也。離在二五稱正，今在三，故不正。說文曰：眇，一目小也。兌爲小，小目不正，故爲眇。古而能通，故眇而視，謂視上也。巽爲股，坎爲曳，皆說卦文。行以股，而曳跛之象，故跛而履。虞氏據旁通，以謙震爲足，今不用也。兌三爲口，故云位在虎口中。眇而視，非禮之視也；跛而履，非禮之履也。以位不當，故有是象。象曰：啞人之凶，位不當也。三失至不亂。兌三變成乾。楚語曰：天事武。韋昭云：乾稱剛健，故武。乾爲人，爲武，故爲武人。說卦曰：乾以君之。故乾爲大君。應在上，是爲于大君也。俗說謂三爲大君，非是。武人不亂，晉語文。引之者，證武人非三也。想恐至終吉。序卦曰：履者，禮也。白虎通曰：以履踐而行，禮以敬爲主，不敬則禮不行，故卦名爲履。此卦之義，柔履剛則啞人，乾履兌則不啞人，敬與不敬之殊也。子夏曰：想恐，恐懼貌。宣六年公羊傳曰：靈公望見趙盾，想而再拜。何休注云：知盾欲諫，以敬拒之。是想恐者，恐懼行禮，兼有敬義，故云敬懼貌。乾與兌絕體，故云體與下絕。兌爲虎，初爲尾，四履兌初，敬懼想恐，是履虎尾，不啞人之象。四失位，變體坎，上承九五，下應初九，故終吉。此兼虞義也。三上至貞厲。此虞義也。夬履，兩象易也。故三上易位體夬。象曰：夬履。蓋制禮之人也。四變五體坎，坎爲疾，爲災，故貞厲。以乾履兌，五在乾體有中正之德，而又常存危厲之心，此其所以履帝位而不疚歟？考稽至慶也。此虞義也。考，稽。小爾雅文。廣雅曰：稽，考問也。字本作呿。說文曰：呿，以問疑也。从口卜，讀與稽同。書云：呿疑。大戴四代曰：天道以視，地道以履，人道以稽，所謂人與天地相參也。詳，古文祥。呂氏春秋曰：天必先見祥。高誘云：祥，徵應也。故謂詳爲徵也。中庸曰：國家將興，必有禎祥。是吉祥也。豐上六象傳曰：天際祥

也。昭十八年春秋傳曰：將有大祥。尚書大傳曰：時則有青眚、青祥。是凶祥也。則祥兼吉凶，故云：以三之視履，稽其禍福之祥。旋，反也。三位不當，故視履皆非禮。上亦失位，兩爻易位，各反于正，故其旋元吉。二四已正，三上易位，成既濟，故傳曰：大有慶也。

三三坤宮三世卦，消息正月。

泰。小往大來，吉亨。注：陽息坤，反否也。坤陰誦外爲小往，乾陽信內稱大來。天地交，萬物通，故吉亨。

疏：此虞義也。泰息卦，卦自坤來，故云陽息坤。雜卦曰：否，泰反其類也。虞注云：否反成泰，泰反成否。故云反否。在他卦則云旁通是也。息卦坤誦乾信，陰爲小，陽爲大。坤在外，故坤陰誦外爲小往；乾在內，故乾陽信內爲大來。爻在外曰往，在內曰來也。二五失位，二升五，五降二，天地交，萬物通，成既濟定，故吉亨。

初九，拔茅茹以其茹，征吉。注：初在泰家，故稱拔。否巽爲茅。茹，茅根。艮爲手。菁，類也。二升五，故拔茅茹以其菁。震爲征，得位應四，故征吉。九二，苞元。注：元，虛也。五虛无陽，二上苞之。用馮河，不

遐遺。注：馮河，涉河。遐，遠。遺，亡也。失位變，得正體坎，坎爲河，震爲足，故用馮河。乾爲遠，故不遐遺。

朋亡，得尚于中行。注：五降二，故朋亡。五爲中，震爲行，朋亡而下，則二得上居五，而行中和矣。九三，

无平不陂，无往不復。注：陂，傾也，應在上。平謂三，陂謂上。往謂消外，復爲息內。從三至上，體復象，故无平不陂，无往不復。艱貞无咎，勿恤其孚，于食有福。注：艱，險；貞，正。恤，憂；孚，信也。二之

五，三體坎，爲險、爲恤、爲孚，乾爲福。三得位，故艱貞无咎，勿恤其孚，于食有福也。六四，偏偏，不富以其鄰。注：五不正，故云偏偏。坤虛无陽，故不富。鄰謂四上。不戒以孚。注：坤邑人不戒，故使二升五，信來孚邑，故不戒以孚。六五，帝乙歸妹以祉，元吉。注：震爲帝，坤爲乙。歸，嫁也。震爲兄，兌爲妹，故歸妹。祉，福也。五下嫁二，上承乾福，故以祉，元吉。上六，城復于隍。注：否艮爲城，坤虛稱隍，泰反成否，乾壞爲坤，故城復于隍。勿用師，自邑告命。貞吝。注：二動體師，陰乘陽，故勿用師。邑，天子之居也。坤爲邑，否巽爲告、爲命。政教不出於國門，故自邑告命，雖貞亦吝。疏：初在至征吉。初剛難拔，故文言於乾初九曰：確乎其不可拔，潛龍也。潛龍之志，不易世不成名，故難拔。泰二拔茅而連初，君子道長，故云初在泰家稱拔也。卦稱家者，易以道陰陽，陰陽五行皆稱家。故劉向別錄有陰陽家。後漢書有明帝五家要說章句，即爲五行之家。蓋漢學如此。否巽爲茅以下，虞義也。泰反否，故云否巽。巽爲草木，剛爻爲木，柔爻爲草，故巽爲茅。爻例取象植物則初爲本，上爲末，根本同義。故云：茹，茅根。根謂初也。艮爲手，說卦文。據否艮，拔茅以手也。否泰反其類，三陽三陰爲類，故云：苞，類也。今文作彙。九二拔茅而連初，故云拔茅茹。初與三，皆其類也，故云以其苞。二升五則六爻得位，陰陽氣通，故有是象。非謂三陽俱升也。荀氏注九二不遐遺，謂三體俱上，失其義矣。震爲行，釋言曰：征，行也。初得位而應四，故征吉。亢虛至苞之。此翟玄義也。玄字子玄，名在九家，有易義注，不詳何人。亢，鄭讀爲康，云虛也。釋詁曰：康，虛也。翟氏從鄭所讀，字故訓爲虛。詩桑柔云：具贅卒荒。毛傳曰：荒，虛也。乾盈坤虛，故五虛无陽。二當升五，故上苞之。馮河至遐遺。此虞義也。釋訓曰：馮河，徒涉。故云涉河。遐，遠。釋詁文。詩谷風曰：棄子如遺。毛傳訓爲遺亡，故云：遺，亡也。二變體坎，坎爲河，九家說卦文。彼文作可，

乃河字磨滅之餘也。震爲足，說卦文。二升五，歷坎而上，故用馮河。荀氏謂「陽性欲升，陰性欲承，馮河而上，不用舟航」是也。天道遠，故乾爲遠。荀氏謂「自地升天，道雖遠，不能止之」是也。五降至和矣。此荀、虞義也。兌爲用，坤喪爲亡，虞氏謂：「坤虛无君，欲使二上，故朋亡。蓋五離其朋類而下，如坤之喪朋也。尚，上也。朋亡而下，故二上居五而行中和。中和謂六二、九五，合言之則二五爲中，相應爲和；分言之則五爲中，二爲和。故周禮大宗伯曰：以天產作陰德，以中禮防之；以地產作陽德，以和樂防之。天地者，二五也。天交乎地，天產作陰德也。五爲中，故以中禮防之。地交乎天，以地產作陽德也。二爲和，故以和樂防之。又曰：以禮樂合天地之化、百物之產。中庸所謂「致中和，天地位焉，萬物育焉」是也。漢儒皆以二五爲中和，故易乾鑿度於師之九二曰：有盛德，行中和，順民心。于臨之九五曰：中和之盛，應于盛位，浸大之化，行于萬民。揚子亦云：中和莫尚于五。是也。陂傾至不復。鄭注樂記曰：陂，傾也。三應上，上者，泰之極而否之始也。平謂三，虞氏謂：天地分，故平也。陂謂上，上不復。六城復于坤，陂之象也。往謂消外，坤爲消也。復謂息內，乾爲息也。三至上體復象，互體也。艱險至福也。此虞義也。艱，難也；險，亦難也。故云艱險。恤，憂；孚，信。釋詁文。坎彖傳曰：習坎，重險也。故爲險。說卦曰：坎爲加憂。故爲恤。坎爲信，故爲孚。乾爲積善，故爲福。二變三體坎，故爲艱、爲恤。得位承上，故言貞、言无咎、言有孚。食讀如「食舊德」之食。三三皆體乾，二之五，五以祉元吉，故三食乾福也。五不至四上。上體以五爲主，故偏偏謂五。鴻範曰：「母偏母頗，遵王之義。是不正爲偏。京房易傳曰：陽實陰虛。故坤虛无陽爲不富。虞氏云：然也。四上同在坤體，故不富以其鄰。鄰謂爻之連比者也。坤邑至以孚。此虞義也。戒者，主召客之詞。二升五爲卦主，故稱不戒。坤爲邑，邑人不戒，故二升五。信行于坤，故云孚。虞云：與比邑人不戒同義。亦謂師二升五也。震爲至元吉。此虞、九家義也。帝出乎震，故震爲帝。坤納乙，故坤爲乙。隱二年公羊傳曰：婦人謂

嫁曰歸。故云：歸，嫁也。體震兌，震長男，故爲兄；兌少女，故爲妹。六陰爻，五貴位。陰之貴者莫如帝妹，貴而當降者亦莫如帝妹。坤，妻道也，臣道也，故六居五必降。素問謂：君位臣則順，臣位君則逆，逆則其害速，順則其害微。故君可居臣位，臣不可居君位。樂本乎易，五音宮，君也；商，臣也。官可居商位，商不可居官位。故周禮大司樂有四宮、四均而無商。非無商也，商不爲均，猶六不居五。故聖人于坤、泰、歸妹系黃裳、歸妹之詞，以明六五之當降。兩漢經師皆如此說。魏晉以來，王弼、韓伯之輩始改師法，而易之大義乖矣。祉，福。釋詁文。五下嫁二，二上升五，以陰承陽，故云上承乾福。與坤黃裳元吉同義也。帝乙，虞氏據左傳以爲紂父，秦漢先儒皆以爲湯。故乾鑿度曰：泰，正月之卦也。陽氣始通，陰道執順，故因此見湯之嫁妹，能順天地之道，敬戒之義。自成湯至帝乙，帝乙，湯之玄孫之孫也。此帝乙即湯也。殷錄實，以生日爲名，順天性也。玄孫之孫，外恩絕矣，疏可同名。湯以乙生。嫁妹本天地，正夫婦，夫婦正則王教興矣。故曰易之帝乙爲成湯。書之帝乙六世王同名，不害以明功。疏猶所也。晉賀循議曰：案，殷紀成湯已下至於帝乙，父子兄弟相繼爲君，合十二世而正世唯六。故乾鑿度曰：殷帝乙六世王，不數兄弟爲正世也。子夏、京房、荀爽皆同。易說，世本湯名天乙，故稱帝乙。則先儒之說不爲無據。古人通經有家法，左氏傳春秋，不如易家之審也。泰、歸妹二卦皆言歸妹者，歸妹九月卦，泰正月卦。荀子曰：霜降逆女，冰泮殺內。家語曰：霜降而婦功成，嫁娶者行焉；冰泮而農事起，婚禮殺於此。自秋至春，辛壬癸甲，皆嫁娶之時。故易獨舉泰、歸妹二卦以明之也。否艮至于墮。否互艮，故云否艮。艮爲城，虞義也。虞云：墮，城下溝。亦作墮。釋言曰：墮，墜也。郭璞云：城池空者爲墜。釋詁云：墮，虛也。是墮是土之虛者，故云坤虛稱墮。上六，泰之終，故云泰反爲否。泰反爲否，則乾壞爲坤，城復于墮之象也。二動至亦吝。二動體師，互體也。坤三陰乘陽，故勿用師。人主所居謂之邑，故云：邑，天子之居也。逸書言西邑夏、大邑周，多士言天邑商，皆謂天子之居。周

公作周禮，始以四井爲邑爾。坤爲邑，巽爲告，皆虞義也。重巽以申命，故巽爲命。泰反爲否，政教陵夷，一人僅亦守府，號令不出于國門，上六雖得位，亦爲吝也。

三三乾宮三世卦，消息七月。

否之匪人，不利君子貞，大往小來。注：陰消乾，又反泰也。謂三比坤滅乾，以臣弑君，以子弑父，故曰匪人。

君子謂五，陰消陽，故不利君子貞。陽誦陰信，故大往小來。疏：此虞義也。否消卦，卦自乾來，故云陰消乾。泰反成否，故云反泰，與泰旁通也。匪人謂三，陰消至三成坤，故云比坤滅乾。臣謂坤，子謂遯艮也。弑父弑君，人道滅絕，故曰匪人。虞氏謂：與比三同義。尋比乃坤歸魂也。六三爲鬼吏，故曰匪人。否，乾世以三爲財，其謂匪人，以消乾也。義各有取，虞氏非是。外體三爻，唯五得正，故君子謂五。陰消至五，故不利君子貞。爻辭其亡其亡是也。五大人而稱君子者，陰陽消息之際，君子小人之辯宜明，故稱君子也。陽誦在外，故曰大往；陰信在內，故曰小來。

初六，拔茅茹以其萇，貞吉亨。注：初惡未著，與二三同類承五，變之正，猶可亨，故曰貞吉亨。六二，苞

承，小人吉，大人否亨。注：二正承五，爲五所苞，故曰苞承。小人謂初，二拔茅及初，初之正，故吉。大人

謂五。否，不也。乾坤分體，天地否隔，故大人否亨。六三，苞羞。注：否成於三，坤恥爲羞，今以不正，爲上所

苞，故曰苞羞。九四，有命，无咎，羈離祉。注：羈，類。離，離。祉，福也。巽爲命，乾爲福，四受五命，以

據三陰，故无咎。四失位，變應初，與二同功，二離爻，故同類，皆應乾福矣。九五，休否，大人吉。注：陰欲

消陽，五處和居正，以否絕之；乾坤異體，升降殊隔，卑不犯尊，故大人吉也。其亡其亡，繫于苞桑。注：消四及五，故其亡其亡。巽爲桑，桑者喪也。坤爲喪，以陽苞陰，故曰苞桑。繫者，坤繫于乾，不能消乾使亡也。荀氏謂：苞者，乾坤相苞也。桑者，上玄下黃。乾坤相苞以正，故不可亡。上九，傾否，先否後喜。注：否終必傾，應在三，故先否。下反於初，成益體震，民說无疆，故後喜。疏：初惡至吉亨。坤爲積惡，初尚微，故惡未著。二拔茅而及茹，茹謂初。以其黃，是初與二三同類承五也。初四失位，變之正，則猶可亨。故曰貞吉亨。否初言亨者，否陰消之卦，陰消成坤，坤至柔而動也剛，天地盈虛，與時消息，故否初獨言亨也。二正至否亨。二得位，故二正承五，五苞桑，故爲五所苞也。苞二承五，故曰苞承。乾鑿度：遯初爲小人，觀遯皆消卦，故觀初亦爲小人。否之小人，指初也。荀氏以二爲小人。案，二得位，故乾鑿度以遯二爲君子。荀氏非也。或傳寫之訛耳。初惡未著，辨之早，故吉。大人者，君人五號之一，故謂五。否，不。虞義也。否亨，言不亨也。乾坤分體以下，荀義也。乾陽坤陰，分陰分陽，故云分體。天地不交，故云否隔。凡乾與坤交，則稱亨。否隔之世，三陰雖同類承五，五不下應，故大人否亨。否成至苞羞。陰消至三成否，故云否成於三。坤爲恥，虞義也。廣雅曰：羞，恥也。故云坤恥爲羞。三不正，爲上所苞，以陽苞陰，是苞羞也。孟子曰：無羞惡之心，非人也。故彖以三爲匪人。荀氏類至福矣。此九家義也。說文云：曷，古文疇。虞書帝曰：曷咨。又鄭氏尚書酒誥曰：若曷圻父。今皆讀爲疇。漢書律曆志曰：疇人子弟分散。李奇云：同類之人。是疇爲類也。坤彖傳曰：乃與類行。繫上曰：方以類聚。此卦曰黃曰曷，皆以三陰爲類矣。說卦曰：離者，麗也。故云：離，麗。九家謂：離，附也。麗爲附著，其義同也。四近五，受五命以據三陰，故无咎。九家謂：无命而據，則有咎也。繫下曰：二與四同功。謂同是陰位。鄭氏易例：乾四初震爻，五二坎爻，上三艮爻也；坤四初巽爻，五二離爻，上三兌爻也。初與二三同類承五，四變應之，故與二同功。二離爻，故同

類。三爻皆麗乾福矣。陰欲至吉也。此九家義也。否者消卦，故陰欲消陽。以九居五，故處和居正。休者，止

息；否者，閉隔。故以否絕之謂之休否。乾坤異體，猶分體也。乾上升，坤下降，故云升降殊隔。否七月，萬物已成，

乾坤位定，卑不犯尊，故大人吉也。盛明之世，小人當遠，大人利見。今小人以志君爲吉，大人以休否爲吉，此義唯施

諸於否家。蓋不如是，則君臣之道息矣。消四至可亡。荀氏曰：陰欲消陽，由四及五，故曰其亡其亡。巽爲桑，

虞義也。桑者，喪也。漢書五行志文。尚書大傳曰：武丁時桑穀生于朝。祖乙曰：桑穀，野草也。野草生于朝，亡

乎！是桑者，喪亡之象。坤喪于乙，故爲喪。否內坤外乾，故曰坤繫于乾。凡言繫者，皆陰繫于陽，陰繫于陽爲陽所

苞，故曰繫于苞桑。亡者，保其存者也。五爲陽位，處和居正，坤繫于乾，故不能消乾使亡也。荀氏謂：苞者，乾坤相

苞者。參同契文。文言曰：天玄而地黃。考工記：畫繪之事有五色，天曰玄，地曰黃。言桑之色象乾坤也。繫上

曰：天尊地卑，乾坤定矣。荀彼注云：謂否卦也。乾坤各得其位定矣。是相苞以正，故不可亡也。否終至後喜。

高誘注淮南曰：傾猶下也。上反初，故曰傾否。否終必傾，虞據傳釋經也。卦體下爲先，上爲後，應在三，否成于

三，故先否。益自否來，故云下反於初，成益體震，民說无疆。說有喜意，故後喜。此虞義也。

三三 离宮歸魂卦，消息七月。

同人于野，亨。

注：坤五之乾，與師旁通。天在上，火炎上，是其性同也。巽爲同，乾爲人，爲野。坤五之乾，柔得

位得中，而應乎乾，故同人于野。同性則同德，同德則同心，同心則同志，故亨。傳曰：同人，親也。利涉大川。

注：四上失位，變而體坎，故利涉大川。利君子貞。注：君子謂二五。疏：坤五至親也。蜀才謂自夬

來。案，无一陰五陽之例。當是坤六五降居乾二成同人，如坤二變之乾成師也。與師旁通，虞義也。乾陽上升，火性炎上，故其性同。此鄭氏服虔義也。巽爲同，乾爲人，爲野，皆虞義。巽風同聲相應，故爲同。乾西北之卦，故爲野。坤五之乾，得位得中，而應乎乾，故云同人于野。同性則同德，同德則同心，同心則同志，晉語文。彼文同性作同姓，古文通。天在上，火炎上，是性同也。文明以健，是德同也。中正而應，二人同心，是心同也。通天下之志，是志同也。經凡言亨，皆謂乾與坤交，同人之家以同德合義爲亨，故引晉語以明之，義詳見下也。傳曰已下，雜卦傳文，引之以證同姓之爲親也。四上至大川。此虞義也。坎爲大川，四上變五體坎，二往應之，故利涉大川。君子謂二五。知君子謂二五者，乾爲君子。繫辭釋九五爻義曰：君子之道，或出或處。二五得正，故稱君子。彖傳曰：君子正也。

初九，同人于門，无咎。

注：乾爲門，謂同於四。四變應初，故无咎。六二，同人于宗，吝。注：乾爲

宗，二五同性，故爲宗。合義不合姓，合姓吝也。故曰：同人于宗，吝。

九三，伏戎于莽，升其高陵，三歲

不興。

注：巽爲草莽，高爲戎，謂四變時三在坎中，隱伏自藏，故伏戎于莽也。巽爲高，震爲陵，以巽股升其高陵。

乾爲歲。興，起也。師震爲興，三至上歷三爻，故三歲不興也。

九四，乘其庸，弗克，攻吉。注：巽爲庸，四

在巽上，故乘其庸。與初敵應，變而承五應初，故弗克，攻吉。九五，同人先號咷而後笑，大師克，相遇。

注：應在二，巽爲號咷，乾爲先，故先號咷。

師震在下，故後笑。乾爲大，同人反師，故大師。二至五體遯遇，故相

遇。上九，同人于郊，无悔。注：乾爲郊，失位无應，當有悔。同心之家，故无悔。

疏：乾爲至无咎。

此虞義也。繫下曰：乾坤其易之門邪。參同契曰：乾坤者，易之門戶，衆卦之父母。故云乾爲門。四體乾，初應四，

故同於四。四初敵剛，困而反則，故變應初，无咎也。乾爲至宗吝。乾爲宗，虞義也。二五同姓已下，許慎義也。

慎字叔重，東漢汝南召陵人，太尉南閣祭酒。其所撰五經異義曰：易曰：同人于宗，吝。言同姓相取，吝道也。王逸

楚辭注曰：同姓爲宗。性與姓通。五陽二陰，二五相應，有昏舊之道，以在同人家，有同姓之義。故繫上釋九五曰：

同心之言，其臭如蘭。襄八年春秋傳曰：季武子謂晉君曰：今辟於草木，寡君在君君之臭味也。又二十二年鄭公孫

僑曰：敝邑適在晉國，辟諸草木，吾臭味也。皆謂同姓爲臭味。是以晉語胥臣曰：異姓則異德，異德則異類，異類雖

近，男女相及以生民也。同姓則同德，同德則同心，同心則同志，同志雖遠，男女不相及，畏黷敬也。黷則生怨，怨亂

毓災，災毓滅姓。是故取妻辟其同姓，畏亂災也。故異德合姓，同德合義，必知同人爲同姓者。雜卦曰：同人，親也。

同姓爲親。此卦象傳云：君子以類族辨物。族，族姓。物，姓之同異。辨，別也。郊特性曰：取於異姓，所以附遠厚

別。男女有別然後父子親，父子親然後義生。故異德合姓，同德合義。同姓故同德，同德故同心，故繫上以二五爲同

心，比之臭味，猶同姓也。宗者，廟門內西墻也，主祭宗子取義焉。殷法在五世以後始通昏，二五同姓，在五宗之內，

當合義而成事，不當合姓而成昏。若同德合姓，則有災毓滅姓之事，故吝也。巽爲至興也。此虞義也。巽爲草

莽，亦虞義。虞此注謂震爲草莽，義並通也。離爲甲冑，爲戈兵，故爲戎。四上失位，當變之正，故四變三體坎，坎爲

隱伏，是伏戎于莽。應在上，上剛敵應，故有是象也。巽爲高，說卦文。又說卦云：震爲反生。虞作阪，云陵阪也。

故震爲陵。巽爲股，故以巽股升其高陵。歲三百六十，合乾坤之策，陽統陰，故乾爲歲。興，起也。釋詁文。雜卦

曰：震，起也。興起同義，故震爲興。三至上歷三乾，師震在下，故三歲不興，言上不應三，三亦不能興也。巽爲至

攻吉。此虞義也。虞氏注易，廣逸象二百二十八，皆說卦所無，如巽爲庸之類。今仍其說，不敢強通。廟中之墻亦

謂之庸。尚書大傳曰：天子貢庸。鄭彼注云：貢，大也。墻謂之庸。大墻，正直之墻。庸今作墉。尚書梓材曰：既

勤垣墉。馬融注云：卑曰垣，高曰墉。釋官曰：墉謂之墉。義並同也。巽爲庸，四在巽上，故乘其庸，欲攻初也。四與初皆陽，故敵應。初得位，四無攻初之義，變而承五應初，故弗克，攻吉也。應在至相遇。此虞義也。五正應二，故應在二。巽申命行事，號告之象，故爲號咷。乾陽先唱，故爲先。震爲後，爲笑，故後笑。師震在下，謂旁通也。同人與師旁通，而稱反師者，猶否泰反其類，故云反也。晉書胥臣曰：昔少典取於有蟠氏，生黃帝、炎帝，黃帝以姬水成，炎帝以姜水成，成而異德，故黃帝爲姬，炎帝爲姜，二帝用師以相濟也。異德之故也。三與上敵，四欲攻初，是在同人家而異德，所謂同生而異性也。故五用師克之。五與二同性，故相遇也。遯彖傳及雜卦曰：遯，遇也。故云二至五體遯遇。據互體。乾爲至无悔。此虞義也。乾位西北之郊，故爲郊。九居上爲失位，與三敵剛，故无應。虞氏謂：與乾上九同義，當有悔也。變而體坎，三得應上，利涉大川，在同心之家，故无悔也。

三三 乾宮歸魂卦，消息內卦四月，外卦五月。

大有。元亨。注：乾五變之坤成大有，與比旁通。柔得尊位，大中應天而時行，故元亨。疏：此虞義也。虞例

无一陰五陽之例，故云乾五變之坤成大有。文王書經，系庖犧于乾五，五動之离，有天地日月之象，乾坤坎离反復不衰。天道助順，人道助信，故自天右之，吉无不利。其義備于上九爻也。

初九，无交害匪咎，艱則无咎。注：害謂四，初四敵應，故无交害。害在四，故匪咎。四變應初，故艱則无咎。

九二，大輿以載，有攸往，无咎。注：比坤爲大輿，乾來積上，故大輿以載。往謂之五，二失位，得正應五，故有攸往，无咎。九三，公用亨于天子，小人弗克。注：三，公位也。天子謂五，小人謂四。二變體鼎

象，故公用亨于天子。四折鼎足，覆公餗，故小人弗克。九四，匪其咎，无咎。注：咎，體行不正。四失位，折震足，故咎變而得正，故无咎。咎或作彭，旁聲，字之誤。六五，厥孚交如威如，吉。注：孚，信也。發而孚二，故交如。乾稱威，發得位，故威如，吉。上九，自天右之，吉无不利。注：謂乾也。右，助也。大有通比，坤爲自，乾爲天，兌爲右，故自天右之。比坤爲順，乾爲信。天之所助者順，人之所助者信，履信思順，又以尚賢，故自天右之，吉无不利。疏：害謂至无咎。此虞義也。虞云：四離火爲惡人，謂離九四爲惡人。故害謂四。虞氏又謂：比坤爲害。蓋取義于四，取象于坤也。陰陽相應爲交，初四敵應不相與，故无交害。虞據從旁通變，以比初動震爲交，坤爲害也。匪，非也。害始于四，非初之咎，故曰匪咎。艱，難也。虞以比初動成屯難，四變得位應初，故艱則无咎也。比坤至无咎。此虞義也。虞彖傳注云：比初動成震，至二成兌，至三成乾，故云乾來積上。乾積坤上，爲坤所載也。自內稱往，故往謂之五。二失位，故有咎。變之正應五，故有攸往，无咎矣。三公至弗克。此虞義也。爻例三爲三公，故云：三，公位也。五爲天子，故天子謂五。四不正，故曰小人。鼎彖傳曰：大亨以養聖賢。三賢人，二變體鼎，養賢之象，故云公用亨于天子。僖二十四年春秋傳卜偃說此卦云：天子降心以逆公。五履信思順，又以尚賢，故有降心逆公之事。三應上，上爲宗廟，天子享諸侯必于祖廟也。虞注鼎九四云：四變震爲足，二折入兌，故鼎折足，覆公餗，是小人不克當天子之亨也。體至之誤。此虞義也。說文曰：咎，跛曲脛也。從大，象偏曲之形。足咎，故體行不正。四失位體兌，折震足，故足咎也。變而得正，故云：匪其咎，无咎。本今作彭，子夏作旁。干寶云：彭，亨，驕滿貌。姚信云：彭，旁。是皆讀彭爲旁。彭、咎音相近，故云字之誤。孚信至如吉。此虞義也。四變坎爲孚。孚，信也。釋詁文。二五失位，二變應五，五發而孚二，故交如也。乾陽剛武，故稱威。五變體乾，發得位，故威如，吉。荀子彊國篇曰：威有三：有道德之威者，有暴察之威者，有狂妄之威者。此三威者，

不可不熟察也。呂刑曰「德威維畏」，及此經「威如之吉」，皆道德之威也。謂乾至不利。此虞義也。乾五之坤，故謂乾也。天之所助以下，上繫文。賢謂三。天道助順，人道助信，五履信思順，三亨于天子，故人以尚賢宜爲天之所右，故吉且和也。

周易述卷三

周易上經

䷋ 兌宮五世卦，消息十二月。

謙。亨。注：乾上九來之坤。謙，謙也。上九亢龍，盈不可久，虧之坤三，故爲謙。天道下濟，故亨。虞氏曰：彭城

蔡景君說剥上來之三。君子有終。注：君子謂三，艮終萬物，故君子有終。疏：乾上至之三。乾上九來之

坤，虞義也。用九之義，乾上九當之坤三。謙，謙也。子夏義也。卦名謙者，正以上九一爻亢極失位，天道盈而不溢，

虧之坤三，致恭以存其位，故以謙名卦。盈者謙之，反上之三，盈爲謙，在人爲謙，故曰：謙，謙也。天道下濟，故亨。

虞義也。乾爲天道來之坤，故下濟。以乾通坤，故亨。蔡景君傳易先師。景君言剥上來之三，剥之上九，即乾也。以

消息言之，故云剥上來之三。案，虞論之卦无剥、復、夬、遺之例。景君之說，虞所不用也。君子至有終。三于三

才爲人道，故君子謂三。說卦曰：終萬物，始萬物者莫盛乎艮。三體艮，故艮終萬物。三秉勞謙，終當升五，故君子

有終也。

初六，謙謙，君子用涉大川，吉。注：變之正，在下，故謙謙。君子謂陽。三體坎爲大川，歷三應四，故用涉大

川，吉。六二，鳴謙，貞吉。注：三體震爲善鳴，故鳴謙。三居五，二正應之，故貞吉。九三，勞謙，君子有終，吉。注：體坎爲勞，故曰勞謙。謙尊而光，卑而不可踰，君子之終，故吉也。六四，无不利，撝謙。注：撝，舉也。四得位處正，家性爲謙，故无不利。陰欲撝三，使上居五，故曰撝謙。六五，不富以其鄰，利用侵伐，无不利。注：鄰，謂四上。自四以上，乘陽失實，故皆不富。五虛无君，利三來侵伐，无不利之者。上六，鳴謙，利用行師征邑國。注：應在震，故鳴謙。體師象，震爲行，坤爲邑國，五之正，已得從征，故利用行師征邑國。疏：變之至川吉。初失位，故變之正。荀云：初最在下爲謙，上之三，謙也。初之正而在下，又謙焉，故曰謙謙。初正陽位，故曰君子。坎爲大川，歷三應四，故利涉大川，吉也。三體至貞吉。說卦曰：震爲善鳴。夏小正曰：雉震响。傳曰：震也者，鳴也。响也者，鼓其翼也。是震爲鳴也。卦凡言謙者，皆謂陽居下位。二以陰承陽，蒙三之義，故曰鳴謙。此姚信義也。三上居五，二正應之，中心相得，故貞吉也。體坎至吉也。說卦曰：勞乎坎。三體坎，故曰勞謙。此荀義也。成卦之義在於九三。彖辭「君子有終」，正指三也。傳言「謙尊而光，卑而不可踰」，正謂三上升五。君子之終，故吉也。撝舉至撝謙。此荀義也。撝以手舉，亦從手，故云：撝，舉也。太玄八十一家各有剛柔之性，故稱家性。六十四卦亦然。以六居四，故得位處正，而在謙家，家性爲謙，故无不利也。衆陰皆欲三居五，而撝之者四，故曰撝謙。鄰，謂至之者。此荀義也。四上爲五之鄰，故鄰謂四上。自四以上皆乘三陽，故曰乘陽。泰六四曰：偏偏不富，皆失實也。故知不富爲失實。五离爻，离爲甲冑，爲戈兵，故云侵伐。五虛无君，三來侵伐，坤之邑國，衆陰同志承陽，故云无敢不利之者，坤爲用也。應在至邑國。此虞義也。上應三，三體震，故曰鳴謙。二至上有師象，師二居五，與謙三同義。三來之五，上得從征，故利用行師征邑國也。

三三震宮一世卦，消息內卦二月，外卦三月。

豫。利建侯行師。注：復初之四，與小畜旁通。豫，樂也。震爲諸侯，初至五體比象，四利復初，故利建侯；三

至上體師象，故行師。疏：此虞、鄭義也。一陰五陽、一陽五陰之卦，皆自乾坤來，師、謙、大有、同人皆是也。此卦復

四之初，乃從繫辭兩象易之例，非乾坤往來也。晉語司空季子解此經云：豫，樂也。故太玄準之以樂。鄭氏謂喜豫

悅樂是也。卦之取義于豫者，有三焉：漢書五行志云：雷以二月出，其卦曰豫，言萬物隨雷出地，皆逸豫，一也。取

象制樂，樂者，樂也。薦之神祇祖考，與天地同和，二也。震上坤下，母老子彊，居樂出威，三也。故曰：豫，樂也。震

爲諸侯，初至五體比象，比建萬國親諸侯，二欲四復初，初爲建，故利建侯。卦體本坤四之初，坤象半見，故體師象，利

行師也。虞注晉上九曰：動體師象。例與此同。半象之說，易例詳矣。

初六，鳴豫，凶。注：應震善鳴，失位，故鳴豫，凶。六二，介于石，不終日，貞吉。注：介，纖也。與四

爲艮，艮爲石，故介于石。應在五，終變成離，離爲日。二得位，欲四急復初，已得休之，故不終日，貞吉。六三，盱

豫，悔，遲有悔。注：盱，睢盱。視上而不正，故有悔。變之正，遲則有悔也。九四，由豫，大有得。勿

疑朋盍哉。注：由，自也。大有得，得羣陰也。坎爲疑，據有五陰，坤以衆順，故勿疑。小畜兌爲朋，坤爲盍。

盍，聚合也。坎爲羣，坤爲衆，衆陰並應，故朋盍哉。哉，舊讀作擯，作宗也。六五，貞疾，恒不死。注：恒，常

也。坎爲疾，應在坤，坤爲死。震爲反生，位在震中，與坤體絕，故貞疾，恒不死也。上六，冥豫，成有渝。无

咎。注：冥讀爲瞶。應在三，坤爲冥。冥豫，讀也。渝，變也。三失位，无應多凶，變乃得正，體艮成，故成有渝，无

咎。疏：應震至豫凶。此虞義也。夏小正曰：震也者，鳴也。四體震，震爲善鳴，初獨應四，意得而鳴，失位不

當，故凶也。介纖至貞吉。此虞義也。繫上曰：憂悔吝者存乎介。謂纖介也。介謂初，石謂四，二在艮體，艮爲

石，故介于石。二應小畜五，伏陽，故應在五。豫體震，震特變，故終變成離，離爲日。二以陰居陰，故得位。四復初

體復，復六二曰：休復，吉。欲四復初，故已得休之也。二得位得中，上交不諂，下交不瀆。欲四復初，是不諂也；已

得休之，是不瀆也。二五無應，四爲卦主，故發其義于此交也。盱睢至悔也。向秀注云：盱，睢盱，小人喜悅佞

媚之貌。說文曰：盱，張目也。睢，仰目也。應在上三，張目仰視，視上之顏色爲佞媚，所謂上交諂也。三位不正，故

有是象。變之正則無悔，下經所云，成有渝，无咎，是也。爻之失位，猶人之有過，過以速改爲善，故四不終日，貞吉。

三運有悔，運速之間，吉凶判焉。孔子曰：不善不能改，是吾憂也。由自至宗也。此虞義也。由，自也。釋詁

文。卦唯一陽，五陰皆爲陽所得，故云：大有得，得羣陰也。坎爲心，爲加憂，故爲疑也。乾九四文言曰：或之者，疑

之也。豫四失位，與乾四同，故云疑。然一陽據五陰，坤以衆而順從，其志得行，故勿疑也。小畜兌爲朋者，據旁通。

兌兩口相對，有似朋友講習之象，故曰朋。盍與闔同。闔戶謂之坤，故坤爲盍。釋詁云：盍，合也。九家說卦曰：坎

爲藥棘，故爲藥。坤爲合，故曰戢。藥，合也。戢猶埴也。鄭氏禹貢曰：厥土赤埴墳。今本作埴。考工記：用土爲

瓦，謂之埴埴之工。弓人云：凡昵之類不能方。先鄭云：故書昵作機。杜子春云：機讀爲不義不昵之昵。或爲紉，

紉，黏也。鄭氏謂：機，脂膏敗埴之埴。埴亦黏也。說文引春秋傳曰：不義不和，和猶昵也。故先鄭讀機爲昵。若然，

機讀爲戢，埴讀爲埴，易作戢，書作埴，考工作機，訓爲埴，字異而音義皆同。易爲王弼所亂，都無戢字。說文戢字下

缺，鄭氏古文尚書又亡，考工故書偏傍有異，故戢字之義，學者莫能詳焉。以土合水爲埴，謂之埴埴。坤爲土，坎爲

水，一陽倡而衆陰應，若水土之相黏著，故云朋盍戢。京房作擗，荀氏作宗，故云舊讀作擗，作宗。王弼從京氏之本，

又說爲簪，後人不識，字訓爲固冠之簪。爻辭作于殷末，已有秦漢之制，異乎吾所聞也！恒常至死也。此虞義也。恒，常也。釋詁文。坎爲多眚，爲心病，故爲疾。下體坤，故應在坤。月滅藏于癸，爲既死魄，故爲死。震爲反生，說卦文。一陽在下，故曰反生。五體震，故位在震中。坤體在下，故與坤體絕。震三日生魄，又于四正爲春，春生于左，故貞疾，恒不死也。冥讀至无咎。瞑，古眠字。說文冥從目，故讀爲瞑。說文曰：翕目曰瞑。知瞑即今之眠（二）也。應在三，坤爲冥，虞義也。釋言曰：晦，冥也。坤三十日，故爲晦也。說文：冥從日從六，一聲。日數十，十六日而月始虧幽也。納甲之義，退辛消艮入坤，故坤爲冥。上應在三，冥豫極樂，是下交瀆也。渝變也以下，皆虞義也。渝，變。釋言文。三失位，兩陰無應，又多凶，故云：失位無應，多凶。三變之正，下體成艮，艮萬物之所成終而所成始，故云：變乃得正，體艮成也。三之正，上交不諂，下交不瀆，故得无咎也。

三三震宮歸魂卦，消息二月。

隨。元亨利貞。无咎。注：否上之初，二係初，三係四，上係五，陰隨陽，故名隨。三四易位，成既濟，故元亨利貞，无咎。疏：卦自否來，從三陽三陰之例，否上爻之坤初。卦名隨者，爻辭六二係小子，小子謂初，是二係初也。

六三係丈夫，丈夫謂四，是三係四也。上六拘係之，乃從維之，乾鑿度謂：上六欲待九五拘繫之、維持之，是上係五也。三陰係于三陽。虞氏謂：隨家陰隨陽，故名隨。太玄準爲從，其辭曰日嬪月隨，亦陰隨陽也。陰係陽，猶婦係

夫。曲禮曰大夫，曰孺人，鄭彼注云：孺之言屬，言其繫屬人也。又曰：女子許嫁纓，亦謂婦人質弱，不能自固，必有繫屬，故許嫁時繫纓也。故鄭注內則云：婦人有纓，示繫屬也。杜預釋例曰：婦人無外於禮，當繫夫之謚，以明所屬。皆是婦繫夫之事。故初九、九四、九五比之小子、丈夫也。隨家陰隨陽，夫婦之道。故九五孚于嘉，吉。傳曰：君子以嚮晦入宴息。夫婦之道而以既濟言者，夫婦者，君臣父子之本，正家而天下定。故中庸曰：君子之道造端乎夫婦，及其至也，察乎天地。是言既濟之事也。

初九，官有渝，貞吉。出門交有功。注：水以土爲官。渝，變也。陽來居初，以震變坤，故官有渝。上之初

得正，故貞吉。震爲出、爲交、爲開門，交謂乾坤交也。上係于五，五多功，陰往之上，亦不失正，故出門交有功。六

二，係小子，失丈夫。注：小子謂初；丈夫謂五，五體大過老夫，故稱丈夫。六三，係丈夫，失小子，

隨有求得，利居貞。注：三之上无應，上係於四，失初小子，故係丈夫，失小子。艮爲居爲求，三隨四，爲四所

求而得，故隨有求得。三四失位，故利居貞。九四，隨有獲，貞凶。有孚在道，以明何咎。注：獲，獲

三也。失位相據，在大過死象，故貞凶。孚謂五，初震爲道，三已之正，四變應初，得位在離，故有孚在道，以明何咎

也。九五，孚于嘉，吉。注：坎爲孚，乾爲嘉。嘉禮所以親成，男女隨之時義也。故云：孚于嘉，吉。上

六，拘係之，乃從維之。注：易說謂：二月之時，隨德施行，藩決難解，萬物隨陽而出，故上六欲待九五拘繫

之，維持之，明被陽化而陰欲隨之。是其義也。王用亨于西山。注：否乾爲王，謂五也。有觀象，故亨。兌爲

西，艮爲山，故王用亨于西山。禮器曰：「因名山升中于天。」既濟告成之事也。疏：水以至有功。此九家、虞義

也。官，官鬼也。參同契曰：水以土爲鬼，土鎮水不起。京房謂：世應、官鬼、福德之說，皆始于文王。火珠林亦

云：故九家易曰：震爲子，得土之位，故曰官。是也。卦自否來，震初庚子水，得否坤乙未土之位，水以土爲官，以震易坤，故官有渝也。上來居初得正，故貞吉。九家之義亦然也。帝出乎震，故震爲出。初爻交坤，故爲交。震方伯之卦，當春分，春分在卯。說文曰：卯象開門之形。二月爲天門，故震爲開門。否天地不交，初上易位，是乾坤交。鄭氏謂：震當春分，陰陽之所交。義亦通也。上六拘係之，是陰往之上，而係于五也。凡言功者皆指五，五多功，陰往居上，係于五而得位，故交有功也。小子至丈夫。陽大陰小，易之例也。今謂初陽爲小者，繫下云：復小而辯于物。虞彼注云：陽始見故小。是小子謂初也。二至上體大過，大過九二云：老夫得其女妻。虞彼注云：乾老，故稱老夫。丈夫猶老夫也。四五本乾，故稱丈夫。二係于初，初陽尚小，故係小子。不兼與五，故失丈夫也。三之至居貞。三上皆陰，故云無應。四在三上，故上係于四。而不與初，故失初小子。艮爲官室，故爲居。艮兌同氣相求，故爲求。已上皆虞義也。三係于四，是三隨四也。下經云：隨有獲，獲猶得也，故知爲四所求而得也。三雖係四而皆失位，非陰陽之正，利變之正，故利居貞，內體爲貞也。獲謂至咎也。此虞義也。陰爲陽得稱獲、稱禽。儀禮鄉射禮曰：獲者，坐而獲。鄭彼注云：射者中則大言獲，獲，得也。射講武田之類，是以中爲獲。詩：舍拔則獲，射中禽獸。亦曰獲。比五田有禽，此經隨有獲，皆陰爲陽得，故云：獲，獲三也。鄭氏謂：大過之象，上六在巳，巳當巽位，巽又爲木，二木在外，以夾四陽，四陽互體爲二乾，乾爲君、爲父，二木夾君父，棺槨之象，三四在大過中，故云死象，貞凶之義也。五孚于嘉，故孚謂五。震爲大塗，故爲道。三利居貞，是巳之正，四變則與初應，得位體離，離爲明，故有孚在道，以明何咎。五爲卦主，三四易位，成既濟，故歸其功于五也。坎爲至嘉吉。坎爲孚，虞義也。乾爲嘉，虞義也。嘉屬五禮，周禮大宗伯以嘉禮親萬民，以昏冠之禮親成男女，隨之時義，陰係于陽，合于嘉禮，故云：孚于嘉，吉。五爲卦主，故總論一卦之義也。文二年公羊傳曰：娶者，大吉也，非常吉也。娶必告廟，故云吉。孚于嘉

吉，兼二禮也。唐虞三禮，至周始有五禮。周公作周禮，其法于易乎？易說至義也。易說者，乾鑿度文也。隨于消息爲二月卦，故云二月之時。云隨德施行，藩決難解者，案鄭彼注云：大壯九三爻主正月，陰氣猶在，故羝羊觸藩而羸其角也。至于九四主二月，故藩決不羸也。言二月之時，陽氣已壯，施生萬物，而陰氣漸微，不能爲難以障閉陽氣，故曰藩決難解也。萬物當二月之時，隨陽而出，故上六欲待九五拘繫之，維持之。言係而又言維者，虞氏云：兩係稱維，三四易位，則五維二，初維四。六爻皆正，中和之化行，既濟之功成矣。虞氏又謂：隨家陰隨陽，是被陽化而陰欲隨之。彖傳所云「大亨，貞无咎，而天下隨之」是也。否乾至事也。王謂夏商之王，乾鑿度謂文王，非也，詳見升卦。卦自否來，否之九五本乾也。乾爲君，故爲王。二至五體觀，觀卦辭云：觀盥而不覿，薦。薦羞性。沃盥羞性，皆亨帝亨親之事，故云亨也。體兌互艮，兌爲西，艮爲山，故云西山。乾鑿度曰：崇至德顯中和之美，當此之時，仁恩所加，靡不隨從，咸說其德，得用道之王。故言王用亨于西山也。已上皆虞義也。禮器因名山升中于天，是言太平封禪之事。三四易位，成既濟定，亦是太平功成，故云既濟告成之事也。盧植注禮器云：封泰山告太平，升中和之氣于天。王者致中和，天地位，萬物育。故升其氣于天，亦是既濟之事也。盧氏言封泰山，太山在東，而經云西山者，禮器言名山，不言泰山；周頌之般，班固亦以爲封禪之詩。其詩云：於皇時周，陟其高山。毛傳云：高山，四（二）嶽也。是四嶽名山皆可封禪，不必專指泰山，且古大、太字无別，則大山猶名山也。封禪非常之典，其說自古莫能詳。其言太山者，唯見管子、莊子諸書，經傳無文，非義據也。

（一）「四」原作「日」，據皇清經解本改。

三三巽宮歸魂卦，消息三月。

蠱。

元亨。

注：

泰初之上，與隨旁通。蠱者，事也。尚書傳曰：乃命五史以書五帝之蠱事。剛上柔下，乾坤交，故

元亨。

利涉大川。

注：

二失位，動而之坎，故利涉大川。先甲三日，後甲三日。注：先甲三日，巽也。

在乾之先，故曰先甲。

後甲三日，兌也。

在乾之後，故曰後甲。

虞氏謂：初變成乾，乾爲甲；至三成離，離爲日。謂

乾三爻在前，故先甲三日，實時也。

變三至四體離，至五成乾，乾三爻在後，故後甲三日，无妄時也。

疏：

泰初至元

亨。

卦自泰來，亦從三陽三陰之例。

初九之上，上六之初，與隨旁通。

此虞義也。

蠱者，事也。

序卦文。

尚書傳

者，伏生書大傳文。

上古結繩而治，五帝以後時既漸澆，物情惑亂，事業因之而起。

故昭元年春秋傳曰：于文皿蟲爲

蠱。

坤器爲皿，之初成巽，巽爲風，風動蟲生，故爲蠱卦。

二五不正，初上失位，以巽女而惑艮男，以巽風而落艮果。

故昭元年春秋傳曰：女惑男，風落山，謂之蠱。

皆同物也。

剛上柔下以下，虞義也。

二失至大川。

此虞義也。

二失位當之五，動成坎，故云動而之坎，謂涉坎也。

坎爲大川，故利涉大川，言利之五而得正位也。

先甲至後甲。

甲謂乾也。

乾納甲，泰內卦本乾，乾三爻，故三日。

先甲三日，辛也。巽納辛，故云巽也。

坤上之初成巽，在乾之

先，故先甲也。

後甲三日，丁也。

兌納丁，故云兌也。

四體兌，在乾之後，故後甲也。

虞以卦體巽，而互震，震雷巽風，

雷風無形，故卦特變，初變體乾，乾納甲，變至三體離，離爲日，成山火賁，內卦爲先，乾三爻在前，故先甲三日，實時

也。

變三至四，有離象，至五體乾成天雷无妄，外卦爲後，故後甲三日，无妄時也。

初六，幹父之蠱，有子考，无咎，厲終吉。

注：

幹，正。蠱，事也。泰乾爲父，坤爲事，故幹父之蠱。初上易

位，艮爲子，父死，大過稱考，故有子考。

變而得正，故无咎，厲終吉也。

九二，幹母之蠱，不可貞。

注：

應

在五，泰坤爲母，故幹母之蠱。失位，故不可貞。九三，幹父之蠱，小有悔，无大咎。注：兌爲小，无應，

故有悔；得位，故无大咎。六四，裕父之蠱，往見吝。注：裕，不能爭也。四陰體大過，本末弱，故裕父之

蠱。兌爲見，應在初，初變應四則吝，故往見吝。六五，幹父之蠱，用譽。注：坤爲用，譽謂二也。二五失

位，變而得正，故用譽。上九，不事王侯，高尚其事。注：泰乾爲王，坤爲事，應在三，震爲侯，親老歸養，故

不事王侯。不得事君，君猶高尚其所爲之事。疏：幹正至吉也。此虞義也。師彖傳曰：貞，正也。文言傳曰：

貞者，事之幹也。知幹即正也。蠱自泰來，故泰乾爲父。初之上體艮，艮爲少男，故爲子。曲禮曰：生曰父母，死曰

考妣。初至四體大過，是父死，大過稱考也。初本乾也，變而得正，故无咎，厲終吉也。應在至可貞。此虞義也。

五本坤也，故曰泰坤爲母，應在五，故幹母之蠱。二五失位，故不可貞，言當變之正也。兌爲至大咎。虞氏逸象

曰：兌爲小。兌爲小女，故爲小。三上皆陽，故无應而小有悔也。三得位，故雖在大過中，而无大咎也。裕不至見

吝。此虞義也。虞注晉初六曰：坤弱爲裕。孝經孔子曰：父有爭子，則身不陷于不義。四陰柔弱不能爭父之過，

故云：裕，不能爭也。大過初上皆陰，故本末弱。雜卦曰兌見，故兌爲見。初本乾也，四裕父蠱，陰弱不振，故初變應

四則吝也。坤爲至用譽。此虞義也。繫下云二多譽，故譽謂二。二五皆失位，二升居五，五降居二，是變而得

正，故用譽也。泰乾至之事。此虞、鄭義也。泰乾爲王，坤爲事，應在三，三體震，震爲侯，故有王侯之象。此上

皆虞義。虞氏謂：坤象不見，故不事王侯也。鄭氏云：上九艮爻，辰在戌，得乾氣，父老之象。虞謂泰坤爲父，與鄭

異也。詩四牡云：王事靡盬，不遑將父。又云：王事靡盬，不遑將母。蓼莪序云：刺幽王也。民人勞苦，孝子不得

終養云云。若然，人臣事君，不以家事辭王事，故四牡有「不遑將父」、「不遑將母」之詩。至蓼莪之詩，不能終養，作詩

刺王，是人臣親老，人君有聽其歸養之義。故王制載三王養老之事云：八十者一子不從政，九十者其家不從政。是不事王侯之事也。小雅笙詩序云：南陔，孝子相戒以養也；白華，孝子之潔白也。是親老歸養，乃事之最高尚者。故臣不得事君，君猶高尚其所爲之事也。此上皆鄭義也。

三三 坤宮二世卦，消息十二月。

臨。元亨利貞。注：

陽息至二，與遯旁通。臨者，大也。陽稱大，二陽升五，臨長群陰，故曰臨。三動成既濟，故

元亨利貞。至于八月有凶。注：

臨消于遯，六月卦也，于周爲八月。遯弑君父，故至于八月有凶。疏：陽

息至利貞。

臨陽息之卦，息初爲復，至二成臨，故云：陽息至二，與遯旁通。此上虞義也。臨者，大也。序卦文。

陽息稱大，坤虛无君，二當升五，以臨群陰，卦之所以名臨也。二升五，三動成既濟，故云元亨利貞也。臨消至有凶。此虞義也。臨與遯旁通，遯者，陰消之卦，于消息爲六月，于殷爲七月，于周爲八月。故鄭氏注云：臨卦斗建

丑而用事，殷之正月也。當文王之時，紂爲无道，故于是卦爲殷家著興衰之戒，以見周改殷正之數。云臨自周二月用事，訖其七月，至八月而遯卦受之，是其義也。若然，周後受命而建子，其法于此乎！陰消至遯，艮子弑父，至三成否，

坤臣弑君，故云遯弑君父。遯于周爲八月，故至于八月有凶也。臨言八月，復言七日者，復陽息之卦，故言日；臨之八月，遯也，陰消之卦，故言月。詩豳風：一之日周正月也，二之日殷正月也，三之日夏正月也，四之日周四月也。皆

稱日。陰始于巳，故自夏四月建巳以下則稱月，與易同也。

初九，咸臨，貞吉。注：

咸，感也。得正應四，故貞吉。

九二，咸臨，吉，无不利。注：

陽感至二，當升居

五，群陰相承，故无不利。六三，甘臨，无攸利。既憂之，无咎。注：甘謂二也。二升五臨三，故曰甘

臨。三失位无應，故无攸利。坎爲憂，動成泰，故既憂之，无咎。六四，至臨，无咎。注：至，下也，謂下至初

應。當位有實，故无咎。六五，知臨，大君之宜，吉。注：坤爲知，五者帝位，大君謂二也。宜升上居五位，

吉。以乾通坤，故曰：知臨，大君之宜，吉也。上六，敦臨，吉，无咎。應在三，上欲因三升二，過應于陽，敦厚

之意。故曰：敦臨，吉，无咎。疏：咸感至貞吉。此虞義也。咸，感也。咸象傳文。感猶應也。卦惟初與四、二

與五，二氣感應，故謂之咸。初應四，故咸。臨得位，故貞吉也。陽感至不利。此荀義也。二正應五，五虚无君，

故云：陽感至二，當升居五也。二升五位，群陰承之，故无不利也。甘謂至无咎。董子曰：甘者，中央之味也。

二居中行和，故甘謂二。二升五而臨三，故曰甘臨。三位不當，无應于上，故无攸利。五體坎，坎爲加憂，故爲憂。董

子曰：凡人有憂而不知憂者凶，有憂而深憂之者吉。三知不正，息泰得正，憂釋咎除，故无咎也。至下至无咎。

此虞義也。至從一，一，地也。初爲地在下，故云：至，下也。四正應初，故謂下至初應。初陽爲實而又當位，故云：

當位有實，而无咎也。坤爲至吉也。坤爲知，虞義也。知讀爲智。中庸曰：唯天下至聖爲能聰明睿知，足以有

臨。故曰知臨也。五者帝位以下，荀義也。五爲天子，故云帝位。乾鑿度曰：臨者，大也。陽氣在內，中和之盛，應

于盛位，浸大之化，行于萬民，故言宜處王位，施大化，爲大君矣。臣民欲被化之辭也。又曰：大君者，與上行異也。

鄭彼注云：臨之九二，有中和美異之行，應于五位，故曰：百姓欲其與上爲大君。皆言二升五之義，故云大君謂二

也。以乾通坤，故曰知臨。二居五位而施大化，成既濟之功，是大君之宜，故曰吉也。應在至无咎。此荀義也。

上本應三，兩陰无應，二本陽也，上欲因三升二，故云過應于陽。升二而成既濟之功，是土敦厚之意。鄭注樂記云：

敦，厚也。坤爲厚，故曰：敦臨，吉，无咎也。

三三 乾宮四世卦，消息八月。

觀盟而不觀薦。注：觀，反（二）臨也。以五陽觀示坤民，故稱觀。盟，沃盥。薦，羞牲也。坎爲水，坤爲器。艮手

臨坤，坎水沃之，盟之象也。故觀盟而不觀薦。馬氏謂：盟者，進爵灌地以降神也。祭祀之盛，莫過於初盟，及神降薦牲，其禮簡略，不足觀也。故孔子曰：禘自既灌，而往者吾不欲觀之矣。有孚顒若。注：孚，信，謂五。顒，君德有威，容貌若順也。疏：觀反至之矣。此虞、馬義也。雜卦曰：否泰反其類也。卦有反類，故復彖傳

曰：剛反動。虞彼注云：剛從艮入坤，從反震。是艮爲反震也。觀六二：闕觀，利女貞。虞注云：臨兌爲女，兌女反成巽。是兌爲反巽也。又虞注明夷曰：反晉也。注益曰：反損也。注漸曰：反歸妹也。一說：復亨剛反，復爲反剝，與此經觀反臨，皆卦之反也。若荀氏之義，其注繫上「鼓之舞之以盡神」云：鼓者，動也；舞者，行也。謂三百八十四爻動行相反，其卦所以盡易之蘊。此謂六十四卦動行相反，乃乾坤、屯蒙之類，非僅反類之謂。又否泰之反類，則兼旁通。唯觀反臨，明夷反晉，益反損，漸反歸妹，復反剝，艮反震，兌反巽，乃反卦，非旁通也。又虞注上繫同人九五爻辭云：同人反師。又以旁通爲反卦，所未詳也。彖傳曰：中正以觀天下。中正爲五，坤爲民，故以五陽觀示坤民，名爲觀也。鄭氏謂：艮爲鬼門，又爲宮闕。地上有木而爲鬼門宮闕者，天子宗廟之象。此取觀象而言。釋

〔一〕「反」，原作「五」，據皇清經解本改。

官曰：觀謂之闕。虞義或當然也。祭統曰：獻之屬莫重于裸。字亦作灌，義取于坤地之觀。周禮：鬱人掌裸器，凡裸事沃盥。故云：盥，沃盥。郊特牲曰：既灌然後迎牲，迎牲而後獻薦。是薦在灌後，故云：薦，羞牲也。上之三，五體坎，故坎爲水。形而下謂之器，故坤爲器，謂沃盥器也。以艮手臨坤器，而以坎水沃之，故云盥之象也。鬱人裸事沃盥，故盥與灌通。觀灌而不觀薦，乃禘禮配天之祭，故馬氏謂：盥者，進爵灌地以降神也。配天之禘，灌禮最盛。古文作裸。周監二代而制禮。大宗伯：以肆獻裸享先王。典瑞：裸圭有瓚，以肆先王，以裸賓客。則裸一事有三節：肆者實而陳之，裸者將而行之，獻者奉而進之。實以彝裸之陳，將以瓚裸之行，獻以爵裸之成，故曰肆裸獻。祭天無灌，而禘有灌者，宣三年公羊傳說配天之義云：王者曷爲，必以其祖配，自內出者無匹不行，自外至者無主不止。自內出者無匹不行，南郊配天也；自外至者無主不止，明堂配天也。明堂之配，天帝異饌，亦異其禮，故天無灌而祖有灌。以灌禮降神，推人道以接天，所謂自外至者無主不止。故云：祭祀之盛，莫過于初盥也。禘行于春夏，物未成熟，薦禮獨略。故云：神降薦牲，其禮簡略，不足觀也。引孔子語者，論語文。穀梁傳曰：常視曰視，非常曰觀。灌禮非常，薦爲常禮，故曰觀盥而不觀薦。吾不欲觀，非不欲觀也，所以明灌禮之特盛，與此經「觀盥而不觀薦」同義，故虞氏、王弼亦皆引以爲證。孔安國謂魯禘亂昭穆，聖人不欲觀，失其義矣。孚信至順也。此虞義也。坎爲孚，故孚信謂五。虞象注引詩云：順頤叩叩，如珪如璋。珪璋裸玉，君裸以圭瓚，亞裸以璋瓚。順頤，溫貌；叩叩，盛貌。裸之儀也，鬱人詔之，故謂：君德有威，容貌若順也。釋詁文謂：觀君子之德，容而順其化也。馬氏云：孚，信也。順，敬也。以下觀上，見其至盛之禮，萬民信敬，故有孚順若。馬以孚信、順敬爲萬民信敬，即下觀而化之事。虞以孚與順屬屬君，若屬民，與馬異也。

初六，童觀，小人无咎，君子吝。注：艮爲童，以小觀上，故童觀。初位賤，人陰爻，故小人无咎，君子則吝矣。

馬氏以爲：童，獨也。六二，闕觀，利女貞。注：竊觀稱闕。二離爻，離爲目，爲中女。互體艮，艮爲宮室，坤

爲闕戶。女目近戶，闕觀之象。二陰得正應五，故利女貞，利不淫視也。六三，觀我生，進退。注：我謂五。

臨震爲生，巽爲進退。觀于五，故進；下于四，故退。象曰：「未失道也。」六四，觀國之光，利用賓于王。

注：坤爲國，上之三體離，離爲光，故觀國之光。王謂五，四陽稱賓，變坤承五，坤爲用、爲臣，故利用賓于王。九

五，觀我生，君子无咎。注：大觀在上，爲群陰所觀，故觀我生。五正位處中，故君子无咎。上九，觀其

生，君子无咎。注：應在三，三體臨震，故觀其生。君子謂三，之三得正，故无咎。疏：艮爲至獨也。艮少

男，故爲童。童觀，觀五也。呂氏春秋曰：上尊下卑，則不得以小觀上。以小觀上，故曰童觀。初爲元士，故位賤

又陰爻爲小人，故无咎。陽稱君子，故吝。此兼虞義。初稱獨，故馬氏以爲：童，獨也。義亦通耳。竊觀至視也。

竊觀稱闕，虞義也。竊觀非正視，故曰闕。方言曰：闕，視也；凡相竊視，南楚謂之闕。故知竊觀稱闕。說文云：

闕，閃也。閃亦不正之義。六二離爻，離爲目，爲中女，皆說卦文。艮爲宮室，坤爲闕戶，亦虞義也。二以離目窺坤

戶，闕觀之象。二陰爲女，居中得正，上應九五，故利女貞。曲禮曰：毋二淫視。邪視曰淫視。利女貞謂不淫視也。

此兼虞義。我謂至道也。此荀、虞義也。五爲卦主，爻辭與五同，故我謂五。虞氏謂坤爲我，非也。震爲反生，

故爲生。生猶性，故京氏謂：性，行是也。巽爲進退，說卦文。三陽位，陽主進；六陰爻，陰主退，故有進退之義。進

觀于五，進也；退居四下，退也，故曰觀我生進退。進退皆合于道，故象曰：未失道也。坤爲至于王。聘禮記歸

大禮之日，有請觀之禮。吳季札聘魯，請觀于周樂，晉韓起聘魯，觀書于太史氏，皆其事。鄭氏謂：聘于是國，欲見宗廟之好，百官之富，故曰觀國之光。謂之觀光者，禮樂詩書光于千古，威儀辭氣光在一身。蓋以大觀在上，故急欲觀其盛焉。此觀光謂朝也。上之三體離，離爲日，故爲光。五本乾也，乾爲王，故王謂五。四陽，爲否四也。陰在下，故四陽稱賓，姤初六「不利賓」是也。陰消乾體坤，上承九五，故云消乾承五。坤爲用、爲臣，虞義也。觀之言灌，大饗有裸賓之禮，故典瑞云：裸圭有瓊，以肆先王，以裸賓客。四爲三公，上公王禮再裸，洛誥：裸于太室。太室者，明堂之中央室也。而稱王賓，則賓于王者，惟裸禮爲盛。故利用賓于王也。大觀至无咎。五以陽居上，陽稱大，故大觀在上。四陰仰五陽，是爲群陰所觀，故云觀我生也。觀陰消之卦。乾鑿度：剝五爲小人，消觀成剝，則有咎矣。今五正位處中，故君子无咎也。應在至无咎。此虞義也。其謂三也，上應在三。三體臨震，謂反臨，三體震也。震爲生，故觀其生。君子謂三者，三失位，上之三得正，故稱君子无咎也。

三三 巽宮五世卦，消息十月。

噬嗑。

亨。利用獄。

注：

否五之初，頤中有物曰噬嗑。五之初，剛柔交，故亨。坎爲獄，艮爲手，離爲明。四以

不正而係于獄，上當之三，蔽四成豐，折獄致刑，故利用獄。坤爲用也。

疏：卦自否來。九五之坤初，二陽四陰，外

實中虛，頤象也。九四以不正間之，象頤中有物。彖傳曰：頤中有物曰噬嗑。物謂四也。噬，嚙也。嚙而合之，故曰噬嗑。乾剛坤柔，乾五之坤初，坤初之乾五，剛柔交，故亨也。九家說卦曰：坎爲律、爲叢棘。叢棘，獄也。故坎爲獄。折獄從手，故艮爲手。離爲日，故爲明。四體坎，以陽居陰，而在坎中，故係于獄。蔽，斷也。虞注豐彖曰：豐三從噬嗑上來，之三折四于坎獄中而成豐，故君子以折獄致刑。噬嗑所謂利用獄者，此卦之謂。是虞合兩卦以發明折

獄之義。坤爲器，故爲用。此兼虞義也。

初九，履校滅趾，无咎。注：履，貫，校，械；止，足也。坎爲械，初爲止，坤初消陽，五來滅初，故履校滅趾。震

懼致禍，故无咎。六二，噬膚滅鼻，无咎。注：膚，脅革肉。艮爲膚，爲鼻，二无應于上，滅坎水中而乘初剛，

故噬膚滅鼻。得正多譽，故无咎。六三，噬筮肉遇毒，小吝，无咎。注：三在膚裏，故稱肉。離日爻爲

筮，坎爲毒，應在上，故噬筮肉遇毒。失位承四，故小吝。與上易位，利用獄成豐，故无咎。荀氏以筮肉謂四也。九

四，噬乾肺得金矢，利艱貞，吉。注：肉有骨謂之肺。乾爲金，離爲矢，四惡人在坎獄中，上之三折四，故

噬乾肺得金矢。艱，險。貞，正也。坎爲險，四失位，變之正，故利艱貞，吉。六五，噬乾肉得黃金，貞厲，无

咎。注：陰稱肉，位當離日中烈，故乾肉也。黃，中。厲，危也。變而得正，故无咎。上九，何校滅耳，凶。

注：爲五所何，故曰何校。五體坎爲耳，上據坎，故何校滅耳。上以不正，陰終消陽，故凶。疏：履貫至无咎。

干寶注云：履校，貫械也。以械爲履，故曰履校。漢謂之貫械，後漢書李固傳云「渤海王調貫械上書」是也。止與趾

同，故云足。以械爲履，足沒械下，故云滅止。九家說卦曰：坎爲桎梏。故爲校，校即械也。伏羲始作八卦，近取諸

身，故此卦之義，初爲止，五爲耳。卦本否也，故坤初消陽，乾五之初，是滅初。五來滅初體震，震彖傳曰：震來競虩，

恐致福也。震爲徵，小徵大誠，故无咎。膚脅至无咎。爻辭曰膚，曰筮肉，曰乾肺，曰乾肉，故知膚爲脅革肉。

案，少牢饋食禮曰：雍人倫膚九，實于一鼎。又云：膚九而俎亦橫，載革順是也。艮爲膚，爲鼻，九家說卦文。二五

皆陰，故云无應。體艮而在坎下，故云滅坎水中。又乘初剛，噬膚滅鼻之象也。以陰居二，二多譽，故云：得正多譽，

而无咎也。三在至四也。此虞義也。三體艮，艮爲膚。三在膚裏，謂肉在膚理，故稱肉也。說文曰：筮，乾肉

也。從殘肉，日以晞之。馬氏曰：晞于陽而煬于火曰脔肉。故云離日煬之爲脔。坎爲多眚，故爲毒。周語單子曰：厚味實脂毒。脂，籀文脔。肉久稱脔，味厚者爲毒久，故噬脔肉遇毒。乾鑿度曰：陰陽失位，皆爲不正，其應實而有之，皆失義。鄭注云：陰有陽應，陽有陰應，實者也。既非其應，設使得而有之，皆爲非義而得也。三陰上陽，此失義之應。上舉大惡極而三遇之，是遇毒也。四亦不正，而三承之，故小吝。上來之三，是易位也。折四成豐，明罰飭法，故无咎也。荀氏以脔肉謂四者，謂三噬四，法當遇罪，故遇毒，義亦通也。肉有至貞吉。肉有骨謂之肺，馬義也。離又爲乾卦，故云乾肺。乾爲金，說卦文。離爲矢，馬、王、虞義也。周禮大司寇：禁民訟入束矢，禁民獄入鈞，(一)金矢取其直，不直者入束矢。金能見情，無情者入鈞金。四離火，惡人，而體坎，故在坎獄中，而不服罪，若噬有骨之乾肺。上來之三，折四成豐，故得金矢。四以陽居陰，故失位无應，于下而弇于五，故利艱貞，吉也。陰稱至无咎。五，陰也。故陰稱肉。五正離位，故云：位當離日中烈，爲乾肉也。五陰居中，故爲黃。位不當，故厲。變而得正，故无咎。象曰：得當也。此兼虞義。爲五至故凶。何讀爲荷。上據五，故爲五所何曰何校。此荀義也。上爲首，故五爲耳。又體坎，坎亦爲耳。荀氏謂：據五滅坎，故何校滅耳也。卦本否也。五上不正，無德以休之，滅坎體剝，陰終消陽，惡積而不可弇，罪大而不可解，故凶。魏河南尹李勝以屢校滅趾爲去足刖刑。若然，何校滅耳爲大辟之刑，義或然也。

三三 艮宮一世卦，消息八月。

(一) [鈞]，原作「鈞」，據皇清經解本改。下文「鈞」字同。

賁。

亨。

小利有攸往。

注：

泰上之二。

賁，黃白色，文章雜也。

柔來文剛，陰陽交，故亨。

小謂五四，分乾剛而

上飾坤柔，兼據二陰，故小利有攸往。

疏：

卦自泰來，上六之乾二，九二之坤上。

賁，黃白色。

王肅義也。

太玄曰：

黃不純。

范望注云：

火色黃白，故不純。

引此經云：

山下有火，黃白色也。

傳氏曰：

賁，故班字，文章貌。

呂氏春秋

曰：孔子卜得賁，曰不吉。

子貢曰：

夫賁亦好矣，何謂不吉乎？

孔子曰：

夫白而白，黑而黑，夫賁又何好乎？

云：賁，色不純也。

物相雜謂之文。

京房易傳曰：

五色不成謂之賁，文采雜也。

其後孔子經論六經以垂後代，萬世

觀人文之化成，其賁之徵乎？

柔來文剛已下，虞義也。

自內曰來。上之二，柔來文剛，乾陽坤陰，陰陽交，故亨也。

五

四皆陰，陽大陰小，故小謂五四。

賁者，飾也。

彖傳曰：

分剛上而文柔。故云分乾剛而上飾坤柔也。兼據二陰，荀義

也。

五四二陰，利二上來文柔，故小利有攸往。

初九，賁其止，舍車而徒。

注：

初爲止，坤爲車。

應在坤，上之二，坤體壞，故舍車而徒。

六二，賁其須。

注：

須謂五。五變應二，二上賁之，故賁其須。

九三，賁如濡如，永貞吉。

注：

離文自飾，故賁如。

坎水

自潤，故濡如。

體剛履正，故永貞吉。

六四，賁如皤如，白馬翰如，匪寇，昏蓍。

注：

馬作足橫行曰皤，

自潤，故濡如。

體剛履正，故永貞吉。

六四，賁如皤如，白馬翰如，匪寇，昏蓍。

注：

馬作足橫行曰皤，

四乘剛，故賁如皤如。

震爲馬，巽爲白，故白馬翰如。

坎爲寇，得位應初，故匪寇昏蓍。

六五，賁于丘園，束帛

賁，吝，終吉。

注：

五已正，應在二。

坎爲隱，坤土爲丘，木果曰園。

艮山震林，賁飾丘陵，以爲園圃，隱士之

象。

坤爲帛，其數十，故束帛。

賁，委積貌。

艮爲多，故賁。

失位，故吝。

之正應二，尊道勤賢，故終吉。

上九，白

賁，无咎。

注：

巽爲白。

上者，賁之成。

功成于素，故曰白賁。

變而得位，故无咎。

王肅

曰：在下故稱止，義見噬嗑。

坤爲車，謂泰坤也。

四體坤，故應在坤。

上之二，坤體壞，故舍車。

徒，徒步也。

王肅

曰：在下故稱止，義見噬嗑。

坤爲車，謂泰坤也。

四體坤，故應在坤。

上之二，坤體壞，故舍車。

徒，徒步也。

王肅

曰：在下故稱止，義見噬嗑。

坤爲車，謂泰坤也。

曰：既舍其車，又飾其止，是徒步也。

須謂至其須。

說文曰：須，面毛也。爻位近取諸身，初爲止，五當爲須，故

知須謂五。五失位，故變應二。二上賁五，是賁其須也。

离文至貞吉。

此虞義也。彖傳曰文明以止，故离爲文。

离文自飾，是賁如也。互體坎，坎水自潤，是濡如也。三以陽居陽，是體剛履正，故永貞吉也。

馬作至昏舊。馬

作足橫行曰蹢躅，董遇義也。董讀蹢爲蹢。震爲馬，爲作足，應在初，而乘三剛，作足橫行不前，故賁如蹢躅如。鄭氏謂：

四欲飾以適初，進退未定，故蹢躅如。義亦同也。檀弓曰：殷人尚白，戎事乘翰。鄭彼注云：翰，白色馬也。巽爲白，

故白馬翰如。鄭氏謂：六四，巽爻也。三體坎爲寇，四既得位，初又正應，雖乘坎剛，終當應初，故云匪寇昏舊也。

五已至終吉。此荀、虞、王義也。五失位无應，今已之正，故應在二。二在坎下，坎爲隱伏，故爲隱。爾雅釋地曰：

非人爲之邱。郭璞云：地自然生。說文曰：邱，土之高也。故云坤土爲邱。虞氏謂：艮爲山，五半山，故稱邱。揚

子曰：邱陵學山而不至于山。半山爲邱，義亦通也。艮爲木果，圓圖毓草木，故云木果爲圓。艮爲山，震爲林，隱士

在山林，故云：賁飾邱陵，以爲圓圖隱士之象也。坤爲帛，九家說卦文。莊二十二年春秋傳曰：庭實旅百，奉之以玉

帛。杜注云：坤爲布帛，是也。鄭注聘禮曰：凡物十曰束。坤數十，故云束帛。吳、薛綜解此經云：古招士必以束

帛，加璧于上。芟芟，委積貌。薛、虞謂禮之多也。艮爲多節，故爲多。五失位，故吝。變而得正應二，荀氏謂：五爲

勤賢之主，尊道之君，故終吉而有喜，是也。巽爲至无咎。五變體巽，故巽爲白。卦成于上，故云：上者，賁之

成。考工記曰：畫繪之事後素功。論語曰：繪事後素。鄭彼注云：素，白采也。後布之，爲其易漬汙。是功成于素

之事也。失位不正，變而得位，故无咎也。

周易述卷四

周易上經

三三三乾宮五世卦，消息九月。

剥。不利有攸往。注：陰消乾也。與夬旁通。以柔變剛，小人道長，上往成坤。迷復，故不利有攸往。疏：剥

本乾也。陰消至五成剥，故云陰消乾也。夬陽決陰，剥陰剥陽，故與夬旁通。柔變剛，象傳文。小人道長，否象傳文。此傳亦云：小人長也。陰消之卦，大往小來。不利有攸往，謂上也。剥上反初爲復，復剛長，故利有攸往。坤爲迷，

上往成坤，爲迷復，小人道長，故不利有攸往也。此兼虞義。

初六，剥牀以足，蔑貞凶。注：動成巽，巽木爲牀，初爲足，坤消初，故剥牀以足。蔑，无。貞，正也。失位无

應，故蔑貞凶。六二，剥牀以辨，蔑貞凶。注：指間稱辨。剥二成艮，艮爲指，二在指間，故剥牀以辨。无

應在剥，故蔑貞凶也。六三，剥，无咎。注：衆皆剥陽，三獨應上，无剥害意，故无咎。六四，剥牀以膚，

凶。注：辨上稱膚。艮爲膚，以陰變陽，至四乾毀，故剥牀以膚，凶。六五，貫魚以宮人寵，无不利。

注：剥消觀五，巽爲魚，爲繩，艮手持繩貫巽，故貫魚也。艮爲宮室，人謂乾五，以陰代陽，五貫乾爲寵人，陰得麗之，

故以宮人寵。動得正成觀，故无不利。上九，碩果不食。注：艮爲碩果，陽道不絕，故不食。君子德車，

小人剥廬。

注：夫乾爲君子，爲德，坤爲車。乾在坤上，故以德爲車。小人謂坤，艮爲廬，上變滅艮，坤陰迷亂，

故小人剥廬也。

疏：動成至貞凶。

說文曰：牀，安身之坐者也。卦本乾也，初動成巽，巽爲木。坤西南卦，設木

于西南之輿，乾人藉之，牀之象也。初在下，故爲足。坤消乾，自初始，故剥牀以足。剥亦取象人身，初足、二辨、四

膚，故參同契曰「剥爛肢體，消滅其形」是也。詩大雅板曰：喪亂蔑資。毛傳云：蔑，無也。初陽在下爲貞，爲坤所

滅，无應于上，故蔑貞凶也。此兼虞義。

指間至凶也。

此虞義也。辨本作采，說文曰：象獸指爪分別也。讀若

辨。古文作平。古文尚書：辨章辨秩。字皆作平。魏晉以後亂之，讀爲平也。采在指間，分別之象，故讀爲辨。辨

亦別也。剥二成艮。艮爲指，說卦文。二體艮在指間，故剥牀以辨。鄭氏謂足上稱辨。近取諸身，初爲足，二在足

上，義亦通也。陰消至五，故无應。在剥五陽爲正，消五，故蔑貞凶也。

衆皆至无咎。

此荀義也。周語曰：人三

爲衆。自三以上，皆曰衆也。卦有五陰，故衆皆剥陽。三雖不正，獨與上應，故云三獨應上。陰陽相應則和，故无剥

害意，而言剥无咎也。

辨上至膚凶。

此虞義也。辨在指間，不可言膚，四在上體，故云辨上稱膚。陰消之卦，自

遯至觀體巽，故巽爲牀。至剥皆體艮，故艮爲膚。消至四而乾之上體壞，故云：以陰變陽，至四乾毀也。乾爲人，王

肅曰：剥牀盡以及人身，爲敗滋深。故曰：剥牀以膚，凶也。

剥消至不利。

此虞義也。消觀五爲剥，故云剥消

觀五。巽謂觀巽也。郭璞洞林曰：魚者，震之廢氣也。巽王則震廢，故巽爲魚。又巽多白眼，故爲魚也。巽爲繩，說

卦文。艮爲手，消巽成艮，故云：艮手持繩貫巽，爲貫魚也。艮爲門闕，門闕宮象，故爲宮室。乾爲人，故人謂乾五。

觀巽爲牀，牀第不踰闕，宮人之象，故取義于宮人。陰消之卦，故以陰代陽，陰至于五，通于天位，故云五貫乾爲龍人。

承君之寵，陰得麗之，故以宮人寵。乾鑿度所謂「陰貫魚而欲承君子」是也。五失位，動得正成觀，故无不利也。

艮

爲至不食。碩與石同。艮爲石、爲果蓏，故爲碩果。此虞義也。白虎通曰：陽道不絕，陰道有絕。十月純坤謂之陽月。文言釋坤上六曰：爲其兼于陽。此陽道不絕之義也。卦本乾也。虞氏謂：三已復位，有頤象。頤中无物，故不食。此解食義也。乾爲木果，謂上九也。艮之碩果，亦指上也。剝之上即復之初，窮上反下，故在上爲木果，在下爲萌芽。乾鑿度曰：剝當九月之時，陽氣衰消，而陰終不能盡陽，小人不能決君子。此碩果所以不食也。夫乾至廬也。此虞義也。夫乾謂旁通也。應在三，君子謂乾三。乾爲德，故夫乾爲君子、爲德。坤爲大聲，故爲車。本或作聲也。禮運曰：天子以德爲車。乾在坤上，乾德坤車，故以德爲車。坤消乾，小人長，故小人謂坤。艮爲舍，乾爲野，舍在野外，廬之象；上變則艮滅，爲純坤，坤爲迷、爲亂，小人剝廬之象也。

三三 坤宮一世卦，消息十一月。

復。亨。注：陽息坤，與姤旁通。剛反交初，故亨。出入无疾。注：謂出震成乾，入巽成坤。坎爲疾，十二消

息不見坎象，故出入无疾。崩來无咎。反復其道。注：自上下者爲崩，剝艮反初得正，故无咎。反復其道，

有崩道也。虞氏作朋來，云：兌爲朋，在內稱來，五陰從初，初陽正，息而成兌，故朋來无咎。乾成坤，反于震，陽爲

道，故復其道。七日來復。注：陽稱日，消乾六爻爲六日，至初爲七日，故七日來復。鄭氏謂：建亥之月純陰

用事，至建子之月陽氣始生，隔此純陰一卦，卦主六日七分，舉其成數言之，而云七日也。利有攸往。注：陽息

臨成乾，君子道長，故利有攸往。荀氏謂：利往居五也。疏：陽息至故亨。此虞義也。復，陽息之卦而自坤來，

故云：陽息坤，與姤爲旁通。一陽自上而反，而交于坤初，乾坤氣通，故亨。謂出至无疾。此虞義也。陽出于

震，至巳而乾體就，故出震成乾，至午入巽，至亥成坤出震。震也息，至二體兌，至三成乾入巽。巽也消，至二體艮，至三成坤。十二消息謂乾坤十二畫，有震、有兌、有乾、有巽、有艮、有坤，獨无坎離，故納甲之法，坎戊離己，居中央王四方。參同契曰：坎離者，乾坤之二用，二用无爻位，周流行六虛。又云：故推消息，坎離滅亡。是其義也。坎爲疾，十二消息不見坎象，故出入无疾也。自上下至其道。自上下者爲崩，京房義也。京房傳曰：小人剥廬，厥妖山崩。復傳曰：崩來无咎，自上下者爲崩，厥應大山之石顛而下。陽極于艮，艮爲石、爲山，剥之上九，消艮入坤，山崩之象。春秋僖十四年：沙鹿崩。穀梁傳曰：高曰崩。故知崩自上而下也。自上而下者，非爻自上反初，乃消艮入坤出震耳。故虞于彖傳注云：陽不從上來反初，故不言剛自外來。知非爻自上反初也。若然，序卦言剥窮上反下，亦云消艮入坤出震也。正陽在下爲聖人，故云剥艮反初得正。穀梁傳曰：沙鹿崩，無崩道而崩，故志之。復卦，乾息坤，乾爲道，故云：反復其道，有崩道也。虞氏作朋來。兌二陽同類，故爲朋。在外曰往，在內曰來。初爲卦主，故五陰從初。初得正，陽息在二成兌，故云：初陽息正而成兌，朋來无咎也。乾成于上，坤消自初，故云乾成坤。滅藏于坤，從下反出體震，故反出于震。乾爲道，陽即乾也。出震成乾，故復于道。虞以朋來爲陽息兌，今知不然者。下云七日來復，則方及初陽，何得先言息二成兌？至利有攸往，乃可云息臨成乾。虞氏非是，當從京氏作朋來也。陽稱至日也。七日，七月也。陽稱日，陰稱月。詩七月云：一之日鶩發，二之日栗烈。又云：三之日于耜，四之日舉趾。毛傳曰：一之日周正月也，二之日殷正月，三之日夏正月也，四之日周四月也。此皆陽息之月，故謂之日。又曰：四月秀萼，五月鳴蜩。五月已下陰消之月，故稱月。四月亦稱月者，以夏四月建巳，陰生于巳故也。消乾自午，至亥爲六月，故云消乾六爻爲六日。至初建子，首尾七月，故云七日來復也。鄭氏據六日七分，謂建亥之月純陰用事，乃坤卦也。至建子之月陽氣始生，謂復卦也。隔此純陰一卦，謂中孚也。是以易稽覽圖曰：甲子卦氣起中孚，六日八十分

日之七。鄭彼注云：六以候也。八十分爲一日，日之七者，一卦六日七分也。又易是類謀曰：冬至日在坎，春分日在震，夏至日在離，秋分日在兌，四正之卦，卦有六爻，爻主二氣。餘六十卦，卦主六日七分，八十分日之七。歲有十二月三百六十五日四分日之一，六十而一周。尋易緯之義，坎、離、震、兌各主一方，爻主二氣，二十四爻主二十四氣。其餘六十卦，卦有六爻，爻主二日，凡主三百六十日。餘有五日四分日之一者，以八十分爲日法，五日分爲四百分，四分日之一又分爲二十分，是四百二十分。六十卦分之，六七四十二，卦別各得七分，是每卦六日七分也。中孚至復六日七分，已在七日之限，故云：舉其成數言之，而云七日也。易之剝，太玄準之以割，其辭曰：陰氣割物，陽形縣殺，七日幾絕。七日謂中孚一卦。是子雲亦用卦氣六日七分之說。陽息至攸往。此虞義也。陽息二成臨，至泰成乾，泰小往大來，故君子道長，謂往成乾，故利有攸往也。荀氏至五也。利往居五，亦謂陽息至五得位得中，則君子道長，小人道消，非謂初居五也。陽息至五成夬，雜卦曰：夬，決也，剛決柔也。君子道長，小人道消也。知義與虞同也。

初九，不遠復，无祇悔，元吉。注：有不善未嘗不知，知之未嘗復行，故不遠復。祇，辭也。震无咎者存乎悔，故无祇悔。得位應四，故元吉。六二，休復，吉。注：休，美也。乾爲美，比初爲休復，得中下仁，故吉。六三，頻復，厲，无咎。注：頻，顧也。三失位，故頻復，厲。動而之正，故无咎。一曰：頻，比也。六四，中行獨復。注：中謂初。震爲行，初一陽爻，故稱獨。四得位應初，故曰中行獨復，以從道也。俗說以四位在五陰之中，而獨應復，非也。四在外體，又非內象，不在二五，何得稱中行？六五，敦復，无悔。注：過應于初，故曰敦復。五失位，變之正，故无悔。上六，迷復，凶，有災眚。注：坤爲迷，高而无應，故凶。五變正，時坎爲

災，故有災眚。用行師，終有大敗，以其國君凶。注：三復位體師，故用行師。上行師而距于初，陽息上

升，必消群陰，故終有大敗。國君謂初也。受命復道，當從下升，今上六行師，王誅必加，故以其國君凶也。至于十

年不克征。注：坤爲至、爲十年。坤反君道，故不克征。疏：有不善未嘗不知，知之未嘗復

行，下繫文。震无咎者存乎悔，上繫文。虞彼注云：震，動也。初動得正，故无祇悔。正應在四，中行獨復，故元吉。

休美至故吉。

休，美。

釋詁文。

乾以美利利天下，故乾爲美。初陽在下爲聖人，二无應于上，而比于初，故爲休

復。以柔居中，故曰得中。象曰：休復之吉，以下仁也。得中下仁，故吉也。頻顛至无咎。此虞義也。頻古作

瀕，說文曰：瀕，水涯，人所實附，瀕顛不前而止。从頁从涉。三以陰居陽，故失位。无應于上，瀕顛而復，故厲。動

正成乾，故无咎。鄭作顛，義亦同也。一曰：頻，比也。頻字古有兩義，一見上。廣雅曰：頻，比也。三與初二

相比而復，失位故厲，之正故无咎，義亦得通。故曰：頻，比也。載一說者，所以廣字義，明二義之外，皆俗訓也。

中謂至中行。此虞義也。二五，一卦之中也；姤復，天地之中也。故彖傳曰：復，其見天地之心。董子以二至爲

天地之中，云：中者，天地之太極。三統歷曰：太極元氣，函三爲一。一，元也。極，中也。即復之初也。元爲仁，故

二云以下仁也。極爲中，故四云中行獨復。皆指初也。聖人以復之初九喻顏子，顏子擇乎中庸，得一善則拳拳服膺，

一善即復初也。初不遠復，擇乎中庸之謂也，故謂中爲初。初體震，故震爲行。初微謂之獨，初即一也，一猶獨也。

故云：初一陽爻稱獨。四得位應初，故曰中行獨復。象曰以從道也，謂從初。俗說已下，鄭氏義也。鄭氏謂：爻處

五陰之中，度中而行，四獨應初，故云：四位在五陰之中，而獨應復。復當作初也。虞氏以其說非是，而駁之曰：四

在外體，外體中者五，又非內象，內象中者二。卦唯二五稱中行，既不在二五，何得稱中行？明易无是例也。尋鄭氏

注釋五經，爲東漢諸儒之冠，而于易獨疏者。案，鄭自序曰：黨錮事解，注古文尚書、毛詩、論語。爲袁譚所逼，來至

元城，乃注周易。在軍旅之中，匆匆結撰。故其注易獨疎于諸經，時使之也。過應至无悔。初爲卦主，五在復家

而非其應，故曰過應。敦厚于二，陽，故曰敦復。與臨艮上九同義也。五以陰居陽，故曰失位，變之正，故无悔也。

坤爲至災眚。此虞義也。坤爲迷，九家說卦文。虞氏謂：坤冥爲迷也。剝消艮入坤，爲先迷，故爲迷，五爻皆復，

上往不反。襄二十八年春秋傳曰：「復歸無所，是爲迷復」是也。居上故曰高。三上皆陰，故无應。五之正，上體坎，坎

爲災，故有災眚也。三復至凶也。三復位互體師，坤爲用，震爲行，故用行師。此虞義也。上行師已下，荀義也。

荀以坤爲衆，故用行師。行師自上，而爲初所距，故距于初。初乾息坤，故陽息上升。陽長則陰消，故必消群陰。上

爲終，故終有大敗也。震爲諸侯，國君之象，故國君謂初。虞氏本作邦君。君謂姤乾，與荀異也。震受乾命，而復自

道，易氣從下生，自下上升，故云：受命復道，當從下升。今上六專君命，而擅用師，王誅之所必加。春秋五十凡，曰

「凡師，能左右之曰以」，臣擅君命，是以其國君凶也。坤爲至克征。說文曰：至，從高下至地，從一，一猶地也。

坤彖傳曰：至哉坤元，故坤爲至也。繫上曰：天九地十，故爲十年。此上虞義也。行師當奉君命，上反君道，故十年不克

征。不克者，義弗克也。

三三 巽宮四世卦，消息九月。

无妄。元亨利貞。其匪正有眚，不利有攸往。注：遠上之初。妄讀爲望，言无所望也。四已之正成益，

利用大作。三上易位成既濟，雲行雨施，品物流形，故曰元亨利貞。其謂三。三失位，故匪正。上動成坎，故有眚。

體屯難，故不利有攸往。災及邑人，天命不右，卦之所以爲无望也。雜卦曰：无妄，災也。疏：卦自遠來，遠上九一

爻來反于初，與後世卦變之例不同。此虞義也。妄讀爲望，馬、鄭義也。九四可貞，故云四已之正。四之正成益，益

初九利用爲大作。虞彼注云：大作謂耕播耒耨之利，蓋取諸此。三上易位成既濟，乾升爲雲行，坤降爲雨施，品物流

形，群生暢遂，此神農既濟之時也，故曰元亨利貞。卦有既濟之道而名无妄者，以三上二爻耳。其謂三。三以陰居

陽，失位不正，故云其匪正。四之正，上動成坎，坎爲多眚，故有眚。體屯，說文曰：屯，難也。象艸木之生，屯然而

難。易曰：屯，剛柔始交而難生。故曰體屯難。不利有攸往，屯卦辭。屯指初，此指上也。災成于三，窮于上，三曰

邑人之災，上曰行有眚，彖傳云：天命不右，行矣哉？故云：災及邑人，天命不右。卦之取義于无妄者，此也。引雜

卦者，證无妄爲災之義也。王充論衡曰：易无妄之應，水旱之至，自有期節。充云易无妄者，謂易之无妄傳也。劉逵

吳都賦注引易无妄曰：災氣有九，陽厄五，陰厄四，合爲九。一元之中四千六百一十七歲，各以數至。漢書律曆志

云：易九厄曰：初入元，百六陽九。孟康注云：易傳也。所謂陽九之厄，百六之會。尋九厄當作无妄，即易无妄。

故孟康以爲易傳。彖无妄與九厄相似，故誤從之。易无妄傳疑七十子之門人所撰，如魏文侯之孝經傳也。律曆志又

云：經歲四千五百六十，災歲五十七。故一元之中四千六百一十七歲，所謂易无妄之應也。

初九，无妄往，吉。注：謂應四也。四變得位，承五應初，故往吉。在外稱往。六二，不耕穫，不菑畲，

凶。則利有攸往。注：有益耕象，遭无妄之世，故不耕穫，不菑畲，凶。應五則利，故則利有攸往。六三，

无妄之災，或繫之牛，行人之得，邑人之災。注：應在上，上動體坎，故稱災。坤爲牛，乾爲行人，坤爲

邑人。牛所以資耕苗也，繫而弗用，爲行人所得，故災。天子所居曰邑，邑人災，天下皆災矣。九四，可貞，无

咎。注：動則正，故可貞。承五應初，故无咎。九五，无妄之疾，勿藥有喜。注：坎爲疾，君以民爲體，

邑人災，君之疾也，故曰无妄之疾。巽爲木，艮爲石，故稱藥。得位得正，故勿藥有喜。陽稱喜也。上九，无妄行，有眚，无攸利。注：動成坎，故行有眚。乘剛逆命，故无攸利。天命不右，行矣哉？疏：謂應至稱往。

此虞義也。初正應四，兩陽敵應，四變之正，故得位。上承五，下應初，初往則吉，故往吉。四在外，故云在外稱往。在外曰往，在內曰來，易之例也。有益至攸往。有益耕象，虞義也。謂四之正體益，故云有益耕象。義見上也。

釋地曰：一歲曰苗，二歲曰新田，三歲曰畝。孫炎注云：苗，始災，殺其草木也。新田，新成柔田也。畝，和也，田舒緩也。凶，凶年也。遭无妄之世，天下雷行，物與无妄，不能耕而種，不能苗而畝，故凶也。舊脱凶字，故卦義不明。

禮記坊記有之，蓋七十子所傳，當得其實也。二正應五，故應五則利。在外曰往，故則利有攸往，謂往五也。應在至災矣。三與上應，故應在上。上動體坎，坎爲災，故稱災。坤爲牛，說卦文。乾爲人，故爲行人。坤爲邑，故爲邑

人。已上皆虞義也。海內經曰：后稷是播百穀，稷之孫叔均是始作牛耕。郭璞注云：始用牛犁。故云：牛所以資耕苗也。孔子弟子冉伯牛名耕。新書鄒穆公曰：百姓飽牛而耕。則牛耕始于三代矣。无妄之世，故繫而弗用，爲行

人所得，不耕不苗，故災也。夏商天子之居名邑。詩殷武曰：商邑翼翼，四方之極。毛傳曰：商邑，京師也。是以白虎通曰：夏曰夏邑，殷曰商邑，周曰京師。尚書曰：率割夏邑，謂桀也；在商邑，謂殷也。文王演易，據夏商之禮，故以

天子所居爲邑。舉邑以繫天下，故云：邑人災，天下皆災矣。動則至无咎。此虞義也。坎爲至喜也。坎折坤體，故爲疾。漢書武帝紀曰：君者，心也。民猶支體，支體傷則心慙，故云君以民爲體。邑人災則支體傷，故云

君之疾也。巽爲木，艮爲石，故稱藥，虞義也。說卦曰：巽爲木，艮爲小石。草木所以治病，春秋襄二十三年傳曰：美疾不如惡石。服虔注云：砭石也。故知木石爲藥。九居五，故得位得正；五乾爲先王以茂對時育萬物，故勿藥有

喜。陽稱喜，亦虞義也。動成至矣哉。此虞義也。四已正，故上動成坎。坎爲多眚，故行有眚。上柔乘剛，逆巽之命，故无攸利。彖傳天命不右行矣哉，正謂上也。故引以釋行有眚，而无妄之義亦可見矣。

三三 艮宮二世卦，消息八月。

大畜。利貞。注：大壯初之上，與萃旁通。陽稱大，謂艮上也。以艮畜乾，故曰大畜。二五失位，故利貞，不家

食吉。注：二稱家，體頤養居外，是不家食吉而養賢。利涉大川。注：二變體坎，故利涉大川。疏：大

壯至利貞。卦自大壯來，初九之上，傳謂其德剛上也。與萃爲旁通。此上虞義也。卦有小畜、大畜，陰稱小，陽稱

大。小畜謂四，四陰故小。大畜謂上，上陽故大。上體艮，艮爲止。畜者，斂聚，有止義。以艮畜乾，謂之大畜也。又

有畜養之義，故取義于畜德養賢。二五失位，故利貞。亦虞義也。二稱至養賢。二稱家，虞義也。義見蒙卦

體頤養已下，鄭義也。三至上體頤，頤者養也，而在外卦，是不家食吉而養賢。言人君有大畜積，不唯與家人食之而

已，當與賢者共之，故得吉也。二變至大川。此京義也。二變有坎象，坎爲大川。涉坎居五，故利涉大川。

初九，有厲，利已。注：厲，危。已，止也。二變四體坎，故有厲。應在艮，艮爲止，故利已。九二，輦說腹。

注：萃坤爲輦，爲腹，坤消乾成，故輦說腹。腹或作輦也。九三，良馬逐，利艱貞，曰閑輿衛，利有攸

往。注：乾爲良馬。逐，進也。二已變，三在坎中，故利艱貞。曰讀爲日。離爲日，坎爲閑習，坎爲車輿，乾人在

上，震爲輿衛，講武閑兵，故曰閑輿衛也。往，往應上。六四，童牛之告，元吉。注：艮爲童，萃坤爲牛，告謂

以木輻其角。大畜，畜物之家，惡其觸害。巽爲木，施木于牛角，故曰童牛之告。得位承五，故元吉。六五，豮豕

之牙，吉。注：豕子曰獠。二變坎爲豕。牙，代也。以代繫豕，故獠豕之牙。動而得位，故吉。上九，何天

之衢，亨。注：乾爲首，首肩之間，荷物處。乾爲天，艮爲徑路，天衢象，故何天之衢。亨，上變坎爲亨也。

疏：屬危至利已。屬危。義見乾卦。趙岐注孟子曰：已，止也。應在四，二變，故四體坎。坎爲疾，爲災，故屬。

四體艮，故應在艮。說卦曰：艮，止也。故艮爲止。以艮畜乾而又在初，故利已，乾爲利也。萃坤至輓也。此虞

義也。旁通萃，故萃坤爲輦，爲腹。變從旁通，故坤消乾成。爲輦說腹，與小畜同義也。腹讀爲輓，腹古文，輓今文，

故云腹或爲輓也。乾爲至應上。乾爲良馬，說卦文。乾善故良，又爲馬，故爲良馬。此虞義也。逐，進。京義

也。應在上，上尚賢，故三進，良馬逐之象也。二已變以下，虞義也。二變三體坎，坎爲輶，三得正，故利輶貞。曰讀

爲日，虞、鄭讀也。離爲日，說卦文。馬、鄭皆云：閑，習也。坎稱習坎，故爲閑習。尚書大傳曰：戰鬪不可不習，故于

搜狩以閑之是也。坤爲大輦，故爲車輿。二居五，故乾人在上。震驚百里，故爲驚衛。晉語曰：車有震武。震爲講

論，故講武閑兵。鄭氏謂「日習車徒」是也。三正應上，故云：往，往應上。艮爲至元吉。此虞義也。蒙六五體

艮爲童蒙，故知艮爲童。旁通萃，故萃坤爲牛。說文曰：告，从口从牛。牛觸人，角著橫木，所以告。故云：告謂以

木楅其角也。周禮封人曰：凡祭祀飾其牛牲，設其楅衡。鄭彼注云：楅設于角。詩關宮曰：夏而楅衡。毛傳云：

楅衡，設牛角以楅之。所謂木楅其角也。告俗作告，今從古。大畜之家，取象牛豕，義取畜養。豕交獸畜，亦有畜義，

故云畜物之家。牛觸人，故惡其觸害。巽爲木，鄭義也。五之正，四體巽，故施木于牛角，防其觸害也。四得位，上

承九五，故元吉。初利已，故不言應初也。豕子至故吉。釋獸曰：豕子，豬，獠，獠。幺，幼。郭璞云：俗呼小獠

豬爲獠子。最後生者爲幺豚。故云豕子爲獠。獠豕猶童牛也。坎爲豕，虞義也。牙者，畜豕之代，故云：牙，代也。

東齊海岱之間以代繫豕，防其唐突，與童牛之告同義也。動而得位，故吉。虞義也。五失正，動得位，故吉。乾爲至

亨也。此鄭、虞義也。乾爲首，說卦文。何讀爲荷。首之下，肩之上，荷物之處。六爻初爲足，上爲首，故取象于何也。乾爲天，艮爲徑路，皆說卦文。衢者，九交之道。天有九道，天衢之象，故云何天之衢也。坎爲通，唯心亨，上變體坎，故坎爲亨。象曰：道大行也。

三三 異宮游魂卦，消息十一月。

頤。貞吉。注：晉四之初，與大過旁通。卦互兩坤，萬物致養，故名頤。三之正，五上易位，故頤貞吉，養正則吉

也。反復不衰，與乾、坤、坎、離、大過、小過、中孚同義。故不從臨、觀四陰二陽之例。或以臨二之上。觀頤，自求

口實。注：離爲目，故觀頤，觀其所養。或以卦自觀來，故觀頤。大過兌爲口，或以臨兌爲口。口實，頤中物，謂

其自養。疏：晉四至之上。知晉四之初者，初九舍爾靈龜，虞彼注云：晉離爲龜，四之初，故舍爾靈龜。是知卦

自晉來，與大過旁通也。此上虞義也。卦自二至五，有二坤，京氏謂「地之氣萃在其中」是也。說卦曰：坤也者，地

也。萬物皆致養焉，頤者養也，故名頤。此鄭義也。六爻三五上失正，三之正，五上易位，則六爻皆正，故曰頤貞吉。

傳曰：養正則吉也。須養乃正，故不言元亨利貞，而六爻之象亦不皆以正言也。卦有反復，如泰反爲否，否反爲泰，

故雜卦曰：否泰反其類也。反復不衰，謂反復皆此卦也。故繫上曰：古之聰明睿知神武而不殺者夫。殺讀爲衰。

虞彼注云：在坎則聰，在離則明。神武謂乾，睿知謂坤。乾、坤、坎、離反復不衰，故而不殺者夫。四卦之外，又有頤、

大過、小過、中孚，故云：反復不衰，與乾、坤、坎、離、大過、小過、中孚同義。頤與七卦同義，故不從臨觀四陰二陽之

例。臨觀二卦，皆四陰二陽也。又載或說曰：若從是例，則自臨二之上成頤也。此上皆虞義也。離爲至自養。

離爲目，晉離也。觀頤，觀其所養，彖傳文。此上虞義也。頤而言觀，故或以卦自觀來，亦從四陰二陽之例也。大過兌爲口已下，亦虞義也。頤與大過旁通，大過體兌，故兌爲口。臨兌亦爲口，故并著或說也。口中之實如頤中有物，故云：口實，頤中物。傳曰：自求口實，觀其自養也。義詳彖傳。

初九，舍爾靈龜，觀我朵頤，凶。注：晉離爲龜，四之初，故舍爾靈龜。我謂上。頤下垂爲朵。上由頤，故觀

我朵頤。求養于上，失所養也，故凶。或說頤本末皆剛，象物外骨，故云龜。六二，顛頤，拂經于丘。頤，征凶。注：顛謂上。拂，違也。坎爲經，邱謂五。二宜應五，過五而養于上，故曰顛頤。違常于五，故拂經于邱。往

上則凶，故頤征凶。六三，拂頤，貞凶。十年勿用，无攸利。注：三失位體剝，故拂頤。不正相應，弑父

弑君，故貞凶。坤爲十年，動无所應，故十年勿用，无攸利也。六四，顛頤，吉。虎眈眈，其欲漑漑，无

咎。注：四得位而養于上，故顛頤，吉。坤爲虎，離目爲視，坎爲欲。虎眈眈，眈上也。眈眈，視之專也。漑漑，求而

遂也。上施而得其欲，故无咎。六五，拂經，居貞吉，不可涉大川。注：失位无應，故拂經。艮爲居，與

上易位，故居貞吉。坎爲大川，養道成于上，故不可涉大川。上九，由頤，厲，吉。利涉大川。注：由，自

也。上爲卦主，衆陰順承，故由頤。失位，故厲。變之正，故吉。之應歷五，故利涉大川。疏：晉離至云龜。卦自

晉來，故曰晉離。離爲龜，說卦文。四體離，離爲龜，四之初，故舍爾靈龜。龜稱靈者，著神爲陽，龜靈爲陰，故褚先生

據傳曰：上有擣著，下有神龜。管子曰：伏聞能存能亡者，著龜與龍是也。龜生于水，發之于火，于是爲萬物先，爲

禍福正，故謂之靈龜也。此上虞義也。上爲卦主，故我謂上。朵，下垂貌。震爲動，觀我朵頤，動于欲也。龜養于內

者，初舍之而求養于上，失自養之義，故凶。或說以下，廣異義也。說卦離爲龜，取外剛內柔，頤初上兩陽而包四陰，

故云本末皆剛。考工記：外骨龜屬。故取象于龜。損二至上，益初至五，皆有頤象，故損之六五、益之六二皆言龜，義或然也。然漢學無有及此者。頤謂至征凶。釋言曰：頤，頂也。郭璞注云：頤，末也。上爲頂，爲末，故頤謂上。拂，違。王肅義也。字本作拂，與拂通。坎爲經，虞義也。虞注賁六五曰：五體艮，艮爲山，五半山故稱邱。王肅亦以邱爲六五也。二正應五，今過五而求養于上，故曰頤頤。經，常也。過應于上，則違常于五，故云拂經于邱矣。征，行也。震爲行，求養而往則凶，故頤征凶也。三失至利也。此虞義也。三陰不正，故失位。二至上體剝，違于養道，故拂頤。三既失正，上亦不正，故不正相應。陰消至二，艮子弑父，至三成否，坤臣弑君，故貞凶。易凡言貞吉者，皆得位，或變之正，故吉。其言貞凶者，皆謂不正而凶。故荀注巽上九貞凶云：正如其故則凶。亦謂上失正，不變而凶也。俗說雖正亦凶，失其義矣。坤數十，故爲十年。動而與上敵應，故動无所應。坤爲用，故十年勿用，无攸利也。四得至无咎。四得位而養于上，故頤頤，吉。不言違常于初者，五爲天位，以陰居之，故拂經。與上易位，則養道之成成于上，實成于五，二正應五，而養于上，故亦曰拂經。初亦求養于上，故四不以不應初爲違常也。至養道既成，六爻皆正，各得其應矣。故彖傳云：養正則吉。象傳云：大有慶也。坤爲虎，離目爲眈，坎爲欲，皆虞義也。京房易傳曰：坤爲虎刑。高誘注淮南曰：虎，土物也。坤爲土，故爲虎。虎眈眈上者，初遠于上，故曰觀，四近于上，故曰眈。激激，虞喜曰：激當爲逐。是激爲古文逐也。虎養于外者。眈眈，眈之專，言求養之專。激激，求而遂，言得所欲也。四養于上，上施之而得其欲，故无咎。象曰：上施光也。失位至大川。五失位，與二无應，故拂經。艮爲宮室，故爲居。此上虞義也。五上易位，謂養正也，故居貞吉。五之正體坎，坎爲大川。上由頤，故養道成于上。四陰皆養于上，五雖之正，養道未成，故不可涉大川。由自至大川。此虞義也。由，自也。釋詁文。與豫九四同義。衆陰，四陰也。四陰互兩坤，有致養之義，而主之者上也，故爲卦主。坤爲順，衆陰承上，故由頤也。上失

位，故厲。與五易位，變之正，故吉。三五已正，五正應二，上正應三，故利涉大川。蓋養道至是而始成也。

三三震宮游魂卦，消息十月。

大過。棟橈。注：大壯五之初，或兌三之初，與頤旁通。大謂陽。大過，陽爻過也。棟橈謂三。巽爲長木，稱棟。

初上陰柔，本末弱，巽橈萬物，故棟橈。利有攸往，亨。注：謂二也。剛過而中，失位無應，利變應五，之外稱

往，故利有攸往，乃亨。疏：大壯至棟橈。卦自大壯來，六五之初，又與乾、坤、坎、離同義，反復不衰，不從四陽二

陰之例，故云：或兌三之初，旁通頤也。此上虞義也。陽大陰小，故大謂陽。大過，陽爻過，鄭義也。謂二取初，五取

上，三棟橈，四有它吝，四陽爻皆失之過，故名大過。虞氏謂大謂二，二失位，故大者過，與鄭異也。棟橈謂三已下，虞

義也。九三棟橈，故知棟橈謂三。巽爲長爲木，故爲長木。棟屋穩以長木爲之，故巽爲長木稱棟。初上陰柔，初爲

本，上爲末，故本末弱。說卦曰：橈萬物者莫疾乎風。是巽橈萬物者，故云棟橈。橈，曲折也。謂二至乃亨。此

虞義也。二失位，故利有攸往謂二。剛過而中，彖傳文。二失位而與五敵應，故失位無應。變與五應則利，故利變應

五。之外曰往，在內曰來，二之五是之外，故利有攸往，乃亨。

初六，藉用白茅，无咎。注：位在下稱藉，巽柔白爲茅，故藉用白茅。失位，咎也。與四易位，故无咎。九二，

枯楊生梯，老夫得其女妻，无不利。注：梯，謂初發乎也。巽爲楊，乾爲老，老楊故枯。二體乾老，稱老

夫。巽長女，生梯爲女妻。老夫得其女妻，得初也。過以相與，故无不利。虞氏以兌上爲女，謂二過五應上。九

三，棟橈，凶。注：應在上，末弱；過應初，本弱。故棟橈，凶。九四棟隆，吉。有它吝。注：巽高爲

隆，故棟隆。初四易位，故吉。應上非正，故有它吝。九五，枯楊生華，老婦得其士夫，无咎无譽。

注：兌反巽爲枯楊，柔在上，故生華。巽爲婦，乾爲老，故稱老婦。士夫謂五。大壯震爲夫，兌爲少，故爲士夫。老婦得其士夫，謂上得五也。五得位，故无咎。陰在二多譽，今在上，故无譽。虞氏以巽初爲老婦，謂五過二應初。上

六，過涉滅頂，凶，无咎。注：一爲過，再爲涉，三而弗改，故滅頂，凶。上爲頂也。乘剛，咎也。得位，故无

咎。疏：位在至无咎。周禮鄉師云：大祭祀共茅藉。鄭興注云：祭前藉，藉在下。故云位在下稱藉，以象初也。

巽之柔爻爲草，又爲白，故云巽柔白爲茅。此上虞義也。初失位，當有咎也。與四易位得正，故无咎也。梯謂至應

上。梯，鄭氏作莢，云木更生。梯，莢古文通。而在下，故梯謂初。夏小正曰：梯，發乎也。巽爲楊，九家說卦文。

兌爲澤，巽之剛爻爲木。澤木，楊也。四月乾已老，故乾爲老。方言曰：乾，老也。義出易。郭璞音干，失之。虞氏

謂：陽在二，臨十二月，時周之二月，兌爲雨澤，枯楊得澤復生梯也。二體乾，故老夫謂二。巽爲長女而生梯，故爲女

妻。二與初比而得初，故云：老夫得其女妻，謂得初也。大過之家，過以相與，女妻有子，繼世承祀，故无不利。虞氏

謂：大過之爻得過其應，以兌上爲少女，故曰女妻。二過五應上，而取上之女妻。義亦通也。應在至橈凶。三

應在上，上柔爻，故末弱；過上應初，初亦柔爻，故本弱。傳曰本末弱，正指三所應之爻。所應皆弱，故凶也。巽高

至它吝。隆，高也。巽爲高，故云巽高爲隆，棟隆之象。初四二爻皆失位，易位則吉，故棟隆，吉。過應上則橈，故

有它吝。非應稱它也。兌反至應初。虞注觀六二曰：臨兌爲女，兌女反成巽，是兌爲反巽也。故荀注中孚云：

兩巽對合。大過者，中孚兩象易，亦得有兩巽也。二五體巽乾，故皆取象于枯楊。柔在初爲本，故稱梯；柔在上爲

末，故稱華。巽爲婦已下，皆虞義。虞唯初爲老婦爲巽也。二五兩爻之義，馬氏、荀氏與虞不同。馬取一卦之義，以

初爲女妻，上爲老婦；荀以初陰失正當變數六爲女妻，二陽失正數九爲老夫，以五陽得正位不變數七爲士夫，上陰得正數八爲老婦。尋六爲老陰而稱女妻，八爲少陰而稱老婦，荀氏之說于理有乖。故虞氏同之俗說。虞以上爲梯，初爲華，于卦義亦不足。今兼取三家之說，而折中焉。一爲至无咎。風俗通曰：涉始于足，足率長十寸，十寸則

尺，一躍三尺，法天地人，再躍則涉。所謂一爲過，再爲涉，三而弗改，謂至上也。案，涉從水從步，步長六尺，以長爲深則涉深六尺，過涉則水益深，故滅頂，凶。兌澤稱滅者，周語太子晉曰：澤，水之鍾也。象傳曰：澤滅木。木尚可滅，則有滅頂之義也。此上漢趙溫義也。頂，首也。釋言曰：顛，頂也。故知上爲頂。上乘四剛，故有咎。以陰居陰得位，故无咎。此上虞義也。虞注過涉滅頂云：大壯震爲足，兌爲水澤，震足沒水，故過涉也。乾爲頂，頂沒兌水中，故滅頂，凶。虞以五乾爲頂，而沒上兌水中，故滅頂。不以上爲頂，于卦義稍闕也。

三三 八純卦象水，消息冬至。

習坎。有孚。注：乾二五之坤，與離旁通，于爻觀上之二。習，重也。孚，信，謂二五。維心，亨。注：坎爲

心，乾二五旁行流坤，陰陽會合，故亨。行有尚。注：行謂二，尚謂五。二體震爲行，動得正，故行有尚，往有功。

也。疏：乾二至二五。此虞義也。坎離自乾坤來。乾二五之坤成坎，與離旁通。若從四陰二陽之例，則觀之上

爻之二，故云于爻觀上之二。習坎，重險，故云：習，重也。虞謂習爲常，于象義不協，故易之也。孚，信。釋詁文。

二五剛中，故孚，信，謂二五。虞氏謂水行往來，朝宗于海，不失其時，如月行天，故習坎有孚也。坎爲至故亨。

此虞義也。說卦：坎爲極心。故爲心。乾二五之坤成坎，坎水流坤，故旁行流坤。乾交于坤，陰陽會合，故亨也。

行謂至功也。此虞義也。行謂二，尚與上通，二上與五，故尚謂五。二體震爲行，謂互震也。二失位，動得正應五。行有尚，往有功也，彖傳文。

初六，習坎，入于坎窞，凶。注：在重坎之家，故曰習坎。坎爲入，坎中小穴稱窞。初以陰居下，故入于坎窞。

凶。九二，坎有險，求小得。注：陽陷陰中，故有險。陰稱小，二據初陰，故求小得。六三，來之坎坎，

險且枕，入于坎窞，勿用。注：在內曰來，往來皆坎，故來之坎坎。枕，止也。艮爲止，三失位，乘二則險，承

五隔四，故險且枕。居上坎之下，故入于坎窞。勿用者，誠上也。六四，樽酒簋二用缶，內約自牖，終无

咎。注：震主祭器，故有尊簋。坎爲酒。貳，副也。禮有副尊，坤爲缶，故貳用缶。內，入也。坎信爲約，艮爲牖，

薦信于鬼神，莫于牖下，故內約自牖。得位承五，故无咎。九五，坎不盈，提既平，无咎。注：盈，溢也。

艮爲止，謂水流而不盈。坎爲平，艮止坤安，故提既平。得位正中，故无咎。上六，繫用徽纆，寘于叢棘，三

歲不得，凶。注：繫，拘也。巽爲繩，坤爲黑，故爲徽纆。寘，示也。坎爲叢棘，艮爲門闕。門闕之內有叢木，是

天子外朝，左右九棘之象也。應在三，三體比匪人，故縛以徽纆，示于叢棘，而使公卿以下議之。害人者加明刑，任之

以事，上罪三年而舍，中罪二年而舍，下罪一年而舍。不得者，謂不能改而不得出獄。艮止坎獄，乾爲歲，歷三爻，故

三歲不得，凶。疏：在重至窞凶。卦名習坎，故云在重坎之家。坎爲入，坎中小穴稱窞，皆虞義也。字林曰：窞，

坎中小坎也。初本陰爻，而又在下，陰稱小，入于坎窞之象。失位无應，故凶也。陽陷至小得。此虞義也。說卦

曰：坎，陷也。乾二之坤，二是陽陷陰中，故有險。陽大陰小，故陰稱小。初，陰也。二據初陰，故求小得，謂得初。

在內至上也。在外曰往，在內曰來，易例也。言內則有外之辭。往來皆坎，故來之坎坎。人卧以枕薦首則止，故

云：枕，止也。互艮，艮爲止，三以陰居陽，故失位。二坎有險，故乘二則險。陸績云：枕有闕礙之貌。三上承五，隔于六四，故險且枕。此上虞義也。以坎接坎，三居上坎之下，故入于坎窞。乾鑿度：坤三不正爲小人。小人勿用，應在上，故誠上勿用也。震主至无咎。此虞義也。序卦曰：主器者莫若長子。謂主祭器。故震主祭器，尊、簋、缶皆祭器也。祭尚玄水，坎水爲酒。貳，副也。注酒于尊中曰副。周禮酒正云：大祭三貳，中祭再貳，小祭壹貳。鄭彼注云：貳，副益之也。弟子職曰：周旋而貳。故云禮有副尊。坤器爲缶，義見比卦。坎爲入，入內同物，故云：內入也。坎爲信，約者，約信也。故坎信爲約。虞以四陰小，故約非其義，故易之也。隱三年春秋傳曰：苟有明信，澗谿沼沚之毛，蘋蘩蕰藻之菜，可薦于鬼神。是薦信于鬼神之事。坤爲鬼，乾爲神也。詩采蘋曰：于以奠之宗室牖下。毛傳云：奠于牖下，是內約自牖之義也。四得位，上承九五，故有是象而无咎也。盈溢至无咎。此虞義也。水泛溢爲盈，故云：盈，溢也。體坎互艮，坎流艮止，故流而不盈。水性平，故坎爲平。京房、許慎皆云：提，安也。坤卦辭云安貞吉，故艮止坤安。既安且平，水之德也。五得位得中，故其象雖不盈而有安平之德，爲无咎也。繫拘至得凶。此鄭、虞、九家義也。隨上六曰：拘繫之。故云：繫，拘也。巽爲繩，觀巽也。坤爲黑，說卦文。虞云：徽纆，黑索也。巽繩坤黑，故云徽纆。示，實也者，詩鹿鳴曰：示我周行。鄭箋云：示當爲真。禮記中庸曰：治國，其如示諸掌乎？鄭注云：示讀如「真之河之干」之真。是示、真、置三字同物。故劉表、張璠或作示，或作置也。坎爲叢棘，九家說卦文。艮爲門闕，說卦文。周禮秋官司土：掌建邦外朝之法，左九棘孤卿大夫位焉，右九棘公侯伯子男位焉。外朝在門之內，故云：門闕之內有叢木，是天子外朝，左右九棘之象也。朝士又云：左嘉石平罷民焉，右肺石達窮民焉。鄭氏謂：罷民，邪惡之民也。上應在三，二動三體比匪人，有邪惡之罪，故縛以徽纆，示于叢棘。鄭氏謂：外朝者，所以詢事之處。故使公卿以下議之。劉表亦云：衆議于九棘之下也。害人者加明刑已下，至下罪一年

而舍，皆秋官司圖文也。鄭彼注云：「明刑書其罪惡于大方版，著其背，任之以事，若今時罰作。舍，釋之也。」司圖又云：「其不能改而出圖土者殺。故不得者，謂不能改而不得出獄。艮止坎獄，言止于獄也。乾爲天，天數十二，歲有十二月，故乾爲歲。一二之上，歷三爻爲三歲，三歲不改，則不得出獄，出獄則殺，故凶也。」

三三 八純卦象火，消息夏至。

離。利貞，亨。畜牝牛，吉。

注：坤二五之乾，與坎旁通，于爻遷初之五。四五上失正，利出離爲坎，故利貞，

亨。畜，養也。

坤爲牝牛，乾二五之坤成坎，體頤養，故畜牝牛，吉。

疏：此虞、荀義也。離自坤來，坤二五之乾成

離，與坎旁通。若從四陽二陰之例，則遷初爻之五，故云于爻遷初之五。離外三爻失位，利變之正。與坎旁通，出離爲坎，則成既濟，故利貞，亨。坤爲牝，九家說卦文。又說卦：坤爲子母牛。故爲牝牛。與坎旁通，乾二五之坤成坎，二至上體頤養象，故畜牝牛。出離爲坎，重明以麗乎正，乃化成天下，故吉也。

初九，履錯然，敬之无咎。

注：初爲履，履，禮也。錯，置也。初得正，故履錯然。乾爲敬，與四敵應，四吝如，

故敬之无咎。六二，黃離，元吉。

注：二在下中，故曰黃離。五動應二，故元吉。與坤五同義。九三，日

昃之離，不擊缶而歌，則大耋之差。

注：三不中，故曰日昃。艮手爲擊，坤爲缶，震爲音聲，兌爲口，故不

擊缶而歌。乾老爲耋，體大過，故大耋之差。九四，吝如，其來如。焚如，死如，棄如。注：吝，不順忽

出也。四震爻失正，故吝如。與初敵應，故來如。離餞宣揚，故焚如。體大過死象，故死如。火息灰損，故棄如。不孝之罪，五刑莫大，燒殺棄之，不入于兆也。六五，出涕沱離，戚嗟離，吉。注：五失位，出離爲坎，震爲出，離爲目，坎涕出目，故出涕沱離。坎憂爲戚，震爲聲，兌爲口，故戚嗟離。動得正，尊麗陽，故吉也。上九，王用出征，有嘉折首，獲匪其醜，无咎。注：五已正，乾爲王，坤衆爲師，震爲出，故王用出征。乾上爲首，兌爲折，上變體兌折乾，應在三，故有嘉折首。醜，類也。獲，獲四也。以上獲四，故匪其醜。爻皆得正，故无咎。疏：初爲至无咎。鄭禮記序曰：禮者，體也，履也。統之于心曰體，踐而行之曰履。初爲足，故爲履。此經錯字，馬氏音七路反。序卦曰：履者，禮也。又曰：有上下然後禮義有所錯。故云：錯，置也。離爲火，火行禮，初得正，履有所錯，故履錯然。乾爲敬，義見乾卦。坤二五之乾，初本乾也，故乾爲敬。初四皆陽，故敵應。四吝如，其來如，與初相犯，故敬之无咎。禮以敬爲主也。二在至同義。九家說卦曰：坤爲黃。黃者中之色，而在二爲下中，故曰黃。離。應在五，五失位，動應二，故元吉。坤黃裳元吉，亦是降乾二而上承五，與離二同義也。三不至之差。荀云：初爲日出，二爲日中，三爲日昃。三不中故云昃，謂過中也。艮，坎艮也。艮爲手，故艮手爲擊。坤器爲缶。震，坎震也。震善鳴，故爲音聲。兌上開似口，故不擊缶而歌。乾爲老，釋言曰：耆，老也。僖九年春秋傳曰：以伯舅耆老。故知乾老爲耆。二至五體大過，大過死象，故云大耋之差。差，古文嗟，釋詁云：嗟也。三爲下體之終，又艮爻，艮終萬物，故有是象。俗本差下有凶字者，衍文也。吝不至兆也。此鄭、荀、許慎、如淳義也。說文曰：吝（二），不

順忽出也。從倒子。或從炆，即古文易突字。突猶衝也。太玄曰：衝衝兒遇，不肖子也。四震爻，鄭氏謂震爲長子，爻失正譬之倒子，故云炆。又云四爲巽，巽爲進退，不知其如，故炆如也。自內日來，與初敵應，故來如。離爲火，離鍊宣揚，故焚如。體大過死象，故死如。火息則灰損，當棄之，故棄如。孝經曰：五刑之屬三千，而罪莫大于不孝。故云：不孝之罪，五刑莫大焉。如淳曰：焚如、死如、棄如者，謂不孝子也。不畜于父母，不容于朋友，故燒殺棄之。周禮秋官掌戮曰：凡殺其親者焚之。故鄭氏謂：焚如，殺其親之刑。刑人之喪，不居兆域，不序昭穆，故燒殺棄之，不入于兆也。說文曰：棄，捐也。從炆，逆子也。此倉頡制字之義也。四所以取義于子者，火有養母之法。白虎通曰：子養父母何法，法夏養長木。是以荀爽對策曰：離在地爲火，在天爲日；在天者用其精，在地者用其形。夏則火王，其精在天，溫暖之氣，養生百木，是其孝也。冬時則廢，其形在地，酷烈之氣，焚燒山林，是其不孝也。蓋其義矣。五失至吉也。此荀、虞義也。彖傳曰：柔麗乎中正，故亨。虞彼注云：柔謂五陰，中正爲五，伏陽出在坤中，故出離爲坎，謂離化爲坎也。帝出乎震，故震爲出。鄭氏云：自目曰涕。坎水爲涕，坎從離出，故坎涕出目。艮古文若。若，詞也。鄭注尚書金縢云：戚，憂也。坎爲加憂，故爲戚。震聲兌口，戚差之象。五失位，動得正，柔麗乎中正，尊麗陽，故吉也。五已至无咎。五已出離，坎五本乾，故云五已正。乾爲王，坤爲衆，說卦文。師，衆也，故坤衆爲師。震爲出，故王用出征。爻例上爲首，五正上體乾，故云乾上爲首。兌爲毀折，故爲折。上變體兌，正應在三，爲嘉。以兌折乾，故有嘉折首。學記曰：比物醜類。周語曰：況爾小醜。韋昭云：醜，類也。四不順，故云：獲，獲四也。爻相應者曰類，上非四應，故獲非其醜。出離爲坎，爻皆得正，故无咎也。

周易述卷五

周易下經

三三兌宮三世卦，消息五月。咸至遯六日七分。

咸。亨，利貞，取女吉。注：咸，感也。坤三之上成女，乾上之三成男，乾坤氣交以相與，止而說，男下女，故通。

利貞，取女吉。疏：此虞義也。咸，感也。彖傳文。卦自否來，否三之上。三本坤也，故云坤三之上成女，成兌女

也，上本乾也，故云乾上之三成男，成艮男也。否三之上，乾坤氣交以相與，止艮說兌，艮男下兌女，故通，利貞，取女

吉。謂五取上，三取二，初四易位，初取四也。

初六，咸其母。注：母讀爲拇，足大指也。初足爲母，坤亦爲母，四感初，故咸其母。六二，咸其腓，凶，居

吉。注：腓，膊腸也。二爲腓，三感二，故咸其腓。失五正應，故凶。艮爲居，得位居中，故居吉。九三，咸其

股，執其隨，往吝。注：三爲股，巽亦爲股，二感三，故咸其股。巽爲隨，艮手稱執，故執其隨。初四變，三歷

險，故往吝。九四，貞吉，悔亡。憧憧往來，朋從爾思。注：失位，悔也。應初，動得正，故貞吉而悔亡。

矣。憧憧，往來貌。四之初爲來，初之四爲往，故憧憧往來矣。兌爲朋，四于位爲心，故云思。初之四體坎，亦爲思，故朋從爾思也。九五，咸其脢，无悔。注：脢，心之上，口之下也。五爲脢，上感五，故咸其脢。五爻于上，宜有悔矣。得正，故无悔。上六，咸其輔頰舌。注：輔頰舌，謂上也。兌爲輔頰，爲口舌，五與上比，上不之三，故咸其輔頰舌。象曰：「賡口說也。」疏：母讀至其母。母，古文拇，子夏作踳，與拇同，馬、鄭、虞皆云：足大指也。伏羲作易，近取諸身。下經人事首咸，故一卦立爻，皆取象于人身。初爲足，二爲腓，三爲股，四爲心，五爲脢，上爲輔頰舌是也。虞云：坤爲拇。說卦：坤爲母。母，拇同物，故云坤亦爲母。初與四應，四感初，初爲足，故咸其母也。腓，膊至居吉。腓，膊腸。鄭義也。脚膊次于母上，二之象，故二爲腓。三據二，故咸其腓。二正應五，而比於三，失五正應，故凶。以陰居二，得位居中，故居吉也。三爲至往吝。股脛而次于腓上，三之象，故三爲股。巽爲股，說卦文。三體巽，故巽亦爲股。二感三，而三亦感二，彖傳所云：二氣感應以相與也。足行而股隨，故巽爲隨。女隨男，亦爲隨也。艮爲手，以手執物，故爲執。初四易位，四體坎，三歷險應上，故往吝。又三已據二，不兼與上也。此兼虞義。失位至思也。四失位，宜有悔，與初易位，故應初，動得正，貞吉而悔亡矣。廣雅曰：憧憧，往來也。之內曰來，故四之初爲來；之外曰往，故初之四爲往。憧憧，往來之象也。咸至姤六日七分，陰消之卦，與時消息，故取義于往來耳。兌二口相對爲朋，四于爻位爲心，故云思。初之四體坎，坎亦爲思，故朋從爾思也。此兼虞義。脢，心至无悔。脢，心之上，口之下。王弼義也。四爲心，上爲口，五在其中，故云：心之上，口之下。五與上比，上感五，故咸其脢。五陽上陰，故五爻于上，宜有悔矣。得正得中，故无悔也。輔頰至說也。虞云：耳目之間稱輔頰。又說文曰：輔，頰也。尋輔近口在頰前，故淮南子曰：「脣輔在頰前則好」是也。耳目之間爲權，權在輔上，故曹植洛神賦云：脣輔承權。夬九三壯于頄，頄即權也。頄所以含物，輔所以持口。輔頰舌三者並

言，明各爲一物，是輔近類而非類。虞以權爲輔，說文以輔爲類，皆非也。上爲首，故輔類舌謂上也。兌爲輔類，九家說卦文。五與上比，上不之三，故咸其輔類舌，徒以言語相感而已。傳曰：腰口說也。言徒送口說。

三三震宮三世卦，消息內卦六月，外卦七月。

恒。亨。无咎。利貞。利有攸往。注：泰初之四，與益旁通。恒，震世也。巽來承之，長男在上，長女在下，陰陽會合，故通，无咎。初四二五失位，利變之正，故利貞。之外曰往。疏：泰初之四，與益旁通，虞義也。恒，

震宮三世卦，故云震世。一世豫，二世解，三世而下體巽，故云巽來承之。內巽外震，震長男，巽長女，故云：長男在上，長女在下，男女會合。天地交而萬物通，故通无咎。此上荀義也。初四二五四爻失位，利變之正，故利貞。初利往之四，二利往之五，四五皆在外卦，故云之外曰往。彖傳曰：恒，久也。尋恒體震巽，八卦諸爻，唯震巽變，故虞註六五及彖傳曰「終變成益」是也。六爻皆變，不可爲恒而名恒者，其義有三焉：夫婦之道，不可以不久。恒震夫巽婦，陰陽會合，雜而不厭。一也。卦唯三上得正，上震恒凶，則守正者唯九三一爻耳。故象傳曰：君子以立不易方。二也。終變成益，則初四二五皆得位。繫下曰：易窮則變，變則通，通則久。恒者，久也。故都其義于五曰：恒其德。三也。有此三義，故名恒也。

初六，潛恒，貞凶，无攸利。注：陰在初稱潛。潛，深也。四之初，故潛恒，貞凶，无攸利。九二，悔亡。

注：失位，悔也。動而得正，處中多譽。故悔亡。九三，不恒其德，或承之羞，貞吝。注：三體乾爲德，變失位，故不恒其德。坤恥爲羞，變至四體坤，故或承之羞。三多凶，變失位，與上敵應，故貞吝。九四，田无禽。

注：田，獵也。五坤爲田，四欲獵五，五已之正，故田无禽。六五，恒其德，貞，婦人吉，夫子凶。注：

動正成乾，故恒其德。婦人謂巽初，終變成益，震四復初，婦得歸陽，從一而終，故貞，婦人吉也。震乾之子而爲巽夫，故曰夫子。震四從巽，死於坤中，故夫子凶也。上六，震恒，凶。注：在震上，故震恒。五動乘陽，故凶。

疏：陰在至攸利。陽在初爲潛，爲淵，皆深也，故虞注上繫曰：深，陽也。潛與浚通。莊九年公羊傳曰：浚之者

何？深之也。故云陰在初稱潛。潛，深也。釋言文。深爲陽，本體四陰之初，潛而後深，故潛恒，貞凶，无攸利也。

失位至悔亡。此虞義也。二多譽，故處中多譽。三體至貞吝。三本乾也，又互乾，乾爲德，爲久，變失位，故不

恒其德。爻例無有得位而變者，以巽于諸爻特變，故云變失位耳。羞者恥辱，坤爲恥，故云坤恥爲羞。終變成益，變之四則三體坤，故或承之羞。三多凶，下繫文。變至三，與上敵應，立心勿恒，爲上所擊，故貞吝也。田獵至无禽。

田者田獵，故曰：田，獵也。坤土爲田，五本坤也，故五坤爲田。陰陽相比相應，陰爲陽得，稱獲、稱得、稱禽。四與五比而欲獵五，二五易位，五已之正，故田无禽，言无所得也。動正至凶也。此虞義也。益自否來，五本否乾，故

云動正成乾。又凡五之正，皆爲乾也。乾爲德，爲久，故恒其德。初體巽，巽爲婦，故婦人謂巽初。終變成益，初四得正，震四復初。初爲一，巽四從陽，故從一而終。穀梁傳曰：婦人以貞爲行者。故貞，婦人吉也。震爲長子，又爲夫，

故云：震乾之子爲巽夫，曰夫子也。終變成益，則震爲巽，互乾爲坤，坤爲死，震四從巽婦而死於坤中，故夫子凶也。在震至故凶。此虞義也。虞註說卦曰：震內體爲專，外體爲躁，震動也。在震上處動極，故震恒。五之正，則上

乘陽，故五動乘陽，乘陽不敬，故凶也。震亦作振。古文震、振、祗三字同物同音。祗有音音，故說文引易作「楷，恒也」。

三三乾宮二世卦，消息六月。

遂。亨。注：陰消遠二也。艮爲山，巽爲入，乾爲遠，遠山入藏，故遂，五陽當位，正應在二，故亨。小利貞。

注：陰稱小，利正居二，與五相應。疏：陰消至故亨。遂，陰消之卦，消遠及二，故云陰消遠二也。艮爲山，巽

爲入，乾爲遠，遠山入藏，故遂。皆虞義也。陽長爲進，陰消爲退。遂有退義，故序卦曰：遂者，退也。以陽居五，故

五陽當位，與二正應。乾坤交通，故亨。消至三則天地否隔，不能通矣。故二利居正，與五相應。此荀義也。

初六，遂尾，厲，勿用有攸往。注：初爲尾，尾，微也，故遂尾。初失位，故危。之應成坎爲災，故勿用有攸往。

六二，執之用黃牛之革，莫之勝說。注：艮手稱執，坤爲黃牛，艮爲皮，故執之用黃牛之革。莫，无；勝，

能；說，解也。二得中應五，固志守正，故莫之勝說。九三，係遂，有疾厲，畜臣妾吉。注：二係三，故係

遂。三多凶，四變三體坎爲疾，故有疾厲。遂陰剥陽，三消成坤，與上易位。坤爲臣，兌爲妾，上來之三，據坤應兌，故

畜臣妾吉。九四好遂，君子吉，小人否。注：乾爲好，陰得位爲君子，失位爲小人，動之初，故君子吉，消

遂成否，故小人否。九五，嘉遂，貞吉。注：陰陽相應爲嘉，剛當位應二，故嘉遂，貞吉。上九，飛遂，无

不利。注：應在三，四變三體離爲飛，上失位，變之正，故飛遂。九師道訓曰：遂而能飛，吉孰大焉。故无不利。

乾爲利也。疏：初爲至攸往。爻例初爲尾，上爲角。說文曰：尾，微也。古文通。尚書「鳥獸羣尾」，史記作「字

微」。論語有微生高，莊子作尾生。微猶隱也。陽伏遂初，故云遂尾。六居初爲失位，故危。應在四，初之四體坎，坎

爲災，故勿用有攸往也。艮手至勝說。二體艮，艮爲手，故艮手稱執。坤爲黃，九家說卦文。又爲子母牛，故爲

黃牛。艮爲皮，虞義也。九家說卦曰：艮爲膚。皮、膚同義，故執之用黃牛之革。考工記：攻皮之工五，函鮑鞣革裘。始拆謂之皮，已乾謂之革，既熟謂之韋，其實一物也。莫无；勝，能，說，解。皆虞義也。二得位得中，正應在五，固志守正，无能解說，故莫之勝說。彖辭小利貞，正此義也。二係至妾吉。遂成于二，二陰三陽，二係于三，故係遂。遯初繫二，亦是陰係于陽也。三多凶，故危。四變三體坎以下，虞義也。坎多眚爲疾，故有疾厲。遯，陰消之卦，故遯陰剝陽。三消成坤，與上易位者，三五巽，特變，故從家人、漸之例。三動上反三，故三消成坤，與上易位也。三消成坤，坤爲臣，與上易位，上體兌，兌爲妾，上來之三，據下之坤，應上之兌，故畜臣妾吉。荀氏謂：潛遂之世，但可居家畜養臣妾也。乾爲至人否。乾爲好，虞義也。賈逵左傳註曰：好生於陽。故乾爲好。乾鑿度：觀四爲君子，否三爲小人。故知陰得位爲君子，失位爲小人。四失正，動之，四得位承五，故君子吉；消遂及否，三失位爲小人，故小人不。鄭氏讀否爲否卦之否也。陰陽至貞吉。文言曰：亨者，嘉之會也。昏禮爲嘉，陰陽相應，義同昏聘，故爲嘉。五剛當位，正應在二，故嘉遂，貞吉也。應在至利也。三已變，上之三，故應在三。四之初，故四變三體離，離有飛鳥之象，故爲飛。六居上爲失位，變之正，故飛遂，謂去而遷也。九師道訓：淮南王聘明易者九人所作。遂微則厲，係則疾，飛則吉。荀註乾九五曰：飛者，喻无所拘也。上體乾，故乾爲利也。

三三 坤宮四世卦，消息二月。

大壯。利貞。注：陽息泰也。壯，傷也。大謂四，失位爲陰所乘，兌爲毀折，故傷。與五易位，乃得正，故利貞也。

疏：此虞義也。陽息泰成大壯。馬氏亦云：壯，傷也。方言曰：凡草木刺人，北燕朝鮮之間謂之策，或謂之壯。郭璞註云：今淮南亦呼壯爲傷是也。陽大陰小，故大謂四。以九居四爲失位，五陰乘之，陰氣賊害，又體兌，兌爲毀

折，故名大壯。太玄準之以夷，夷亦傷也。四當升五，與五易位，則各得其正，故利貞也。

初九，壯于止，征凶，有孚。注：初爲止，應在四，震足亦爲止，爲征。初四敵應，故壯于止，征凶。四上之五成

坎，已得應四，故有孚。九二，貞吉。注：變得位，故貞吉。九三，小人用壯，君子用罔，貞厲。

注：應在上也。三陽君子，小人謂上。二變三體離，離爲罔，上乘五，故用壯。三據二，故用罔。體乾夕惕，故貞厲。

羝羊觸藩，羸其角。注：兌爲羊，陽息之卦，故云羝。藩謂四也。羸讀爲繫。三欲觸四，而應上，故羸其角。

角謂上也。九四，貞吉，悔亡。藩決不羸，壯于大輦之腹。注：失位，悔也。之五得中，故貞吉而悔

亡矣。體夬象，故藩決。震四上處五，則藩毀壞，故藩決不羸。腹讀爲輶。坤爲大輦、爲腹，四之五折坤，故壯于大輦

之腹。六五，喪羊于易，无悔。注：四動成泰，坤爲喪也。乾爲易，四上之五，兌還屬乾，故喪羊于易。動各

得正，而處中和，故无悔。上六，羝羊觸藩，不能退，不能遂，无攸利艱則吉。注：應在三，故羝羊觸

藩。遂，進也。變之巽，巽爲進退，故不能退，不能遂。五動上乘剛，故无攸利。坎爲艱，藩決難解，得位應三，故艱則

吉。疏：初爲至有孚。爻例初爲止。應在四，四體震，震爲足、爲行，故震足爲止、爲征。初四皆陽，敵應无與，故

壯于止，征凶。四之五成坎，坎爲孚，初正應四，故有孚也。此兼虞義。變得至貞吉。三陽至貞

厲。此虞義也。三正應上，三陽君子，謂乾三也。小人謂上者，上得位，不得爲小人，以大壯陽息之卦，息至五體

夬，夬上爲小人，故雜卦曰：夬，決也，剛決柔也。君子道長，小人道消也。是上爲小人也。二變三體離，包犧作結繩

以爲罔罟，蓋取諸離，故離爲罔。五已正，上逆乘陽，故用壯。三得位據二，故用罔。三多凶，體乾三夕惕，有危象，故

貞厲也。

兌爲至上也。

三體兌，息至五上，亦體兌，兌爲羊，故三五上皆有羊象。說文曰：羝，牡羊也。陽息之

卦，故曰羝。馬氏云：藩，離落也。四體震，震爲萑葦、爲竹木，故爲藩也。羸讀爲繫，讀從鄭、虞，故馬氏云：大索也。四之五，上變體巽，巽爲繩，故爲羸。四爲藩，三欲觸四而應上，故羸其角。爻例上爲角也。此兼荀義。荀唯以角謂五爲異也。失位至之腹。此虞義也。四失位，宜有悔，之五得正得中，故貞吉而悔亡矣。初至五體夬，夬者決也，故藩決。四體震，之五則震體壞，故藩決不羸。古腹、輓、復字止作復，而此經輓字或又作腹，故云腹讀爲輓。五本坤也，坤爲大輦，爲輓，四之五體坎，坎折坤體，故壯于大輦之腹也。四動至无悔。此虞義也。四失位，動成泰，外體坤，坤喪于乙，故爲喪也。乾以易知，故乾爲易。鄭氏謂：易，佼易也。四上之五體坎，坎五乾也，故兌還屬乾，喪羊于易也。四五易位，動各得正，五處中應和，故无悔矣。應在至則吉。此虞義也。上應在三，而隔于四，四爲藩，故羝羊觸藩。遂有進往之義，故云進也。五已正，上變體巽，震、巽特變，故云變也。巽爲進退，說卦文。應三隔四，故不能退。進窮于上，故不能遂。羸其角之象也。乾爲利，五動正位，上乘五剛，故无攸利。五正上體，坎爲艱，藩決難解，乾鑿度文。四之五，故藩決難解。不變之巽，得位應三，故艱則吉也。

三三三 乾宮遊魂卦，消息二月。

晉。康侯用錫馬蕃庶，晝日三接。注：觀四之五。晉，進也。康讀如「康周公」之康，廣也。坤爲廣，四爲諸侯，觀四賓王。四五失位，五之正，以四錫初，初動體屯，震爲諸侯，故康侯。坎爲馬，坤爲用，故用錫馬。艮爲多，坤爲衆，故蕃庶。离日在上，故晝日。三陰在下，故三接矣。疏：卦自觀來，從四陰二陽之例。觀六四進居五，故曰：晉，進也。康讀如祭統「康周公」之康，鄭氏註禮引此爲證，故讀從之。又鄭註康侯云：康，廣也，謂褒廣其車服之賜。

也。坤廣生，故曰廣。爻例四爲諸侯。觀之六四，利用賓于王，故觀四賓王。四之五而皆失位，五之正，以四錫初，謂初四易位也。初動體屯，謂初至五體屯也。屯下體震，震爲侯，卦辭曰：利建侯。四爲諸侯，以四錫初，初震亦爲侯，康侯之象也。坎爲馬，美脊，坤爲用，故用錫馬。錫讀納錫，錫貢之錫。侯享王之禮，觀禮：匹馬卓上，九馬隨之，是其事也。蕃多也，庶衆也。艮爲多，坤爲衆，故蕃庶。雜卦曰：晉，晝也。離日在地上，故晝日。坤三陰在下，故三接。周禮大行人曰：上公之禮，廟中將幣三享，出入三問三勞，諸侯三享，再問再勞，諸子三享，壹問壹勞。是天子三接諸侯之禮也。此兼虞、鄭義。一說：三接，王接諸侯之禮，觀禮：「延升，一也；觀畢致享，升致命，二也；享畢王勞之，升成拜，三也。」

初六，晉如摧如，貞吉。罔孚，裕无咎。注：晉，進。摧，退也。初進居四，故晉如。四退居初，故摧如。動得位，故貞吉。罔，无也。四坎稱孚，坤弱爲裕，五之正成巽，初受其命，故无咎也。六二，晉如愁如，貞吉。

注：坎憂爲愁，應在坎上，故愁如。五變應之，故貞吉。受茲介福于其王母。注：乾爲介福，艮爲手，坤爲

虛，故稱受，謂五已正中。乾爲王，坤爲母，故受茲介福于其王母。六三，衆允，悔亡。注：坤爲衆，土性信，

故衆允。三失正，與上易位，故悔亡。九四，晉如碩鼠，貞厲。注：四體坎艮，艮爲碩鼠，在坎穴中，故晉如

碩鼠。失位，故貞厲。六五，悔亡，矢得，勿恤，往吉，无不利。注：失位，悔也。動之正，故悔亡。矢古

晉字，信也。勿，无。恤，憂也。五變得正，坎象不見，故晉得勿恤。五正二，受介福，故往吉，无不利。上九，晉其

角，維用伐邑，厲吉，无咎，貞吝。注：上爲角，坤爲邑，動體豫，利行師，故維用伐邑。失位，故危。變之

正，故厲吉，无咎。動入冥豫，故貞吝。疏：晉進至咎也。晉，進。彖傳文。何妥曰：摧，退也。初四失位，初之

四爲進，故晉如。四之初爲退，故摧如。二爻得位，故貞吉。罔，无。馬義也。四體坎爲孚，四之初，故罔孚。中互兩坤，坤弱爲裕，五之正成巽，巽爲命，初受其命，故无咎。此兼虞義。坎憂至貞吉。二正應五，故晉如。坎爲加憂。說文曰：愁，憂也。五在坎上，二五敵應，故愁如。五失位，變之正，與二相應，故貞吉。此兼虞義。乾爲至王母。此虞、九家義也。馬氏云：介，大也。乾爲大，爲福，故爲介福。艮爲手，坤陰爲虛，手虛能受，故稱受。五已正體，乾爲王，坤爲母，二受五福，故受茲介福于其王母矣。坤爲至悔亡。此虞義也。釋詁曰：允，信也。坤爲衆、爲土，土性信，故衆允。以六居三爲失正，與上易位，各得其正，故悔亡也。四體至貞厲。四體坎互艮，艮爲碩、爲鼠，故爲碩鼠。詩碩鼠序曰：貪而畏人若大鼠。四本三公之位，以陽居陰，而據坤田，有似碩鼠。坎宮爲坎，四體坎。虞註說卦曰：鼠似狗而小，在坎穴中，晉九四是也。四失位不正而危，故貞厲也。失位至不利。六居五爲失位，宜有悔也。五之正，故悔亡。論語：夫子矢之。孔安國註云：矢，誓也。矢、誓同物同音，故知矢爲古誓字。誓以著信，故云信。五體坎爲憂，變得正，坎象不見，故誓得勿恤。五已之正，二往應五，受介福，故往吉，无不利。乾爲利也。此兼虞義。上爲至貞吝。爻例上爲角。虞氏謂：五已變，之乾爲首，位在首上，故稱角。義亦通也。坤土爲邑，上動體豫，豫彖曰：利建侯行師。行師侵伐，故維用伐邑也。動入冥豫，苟義也。豫上六曰冥豫，故云動入冥豫。兩陰无應，故貞吝也。

䷗ 坎宮遊魂卦，消息九月。

明夷。注：臨二之三而反晉也。夷，傷也。明入地中，故傷。利艱貞。注：謂三也。三得正體坎爲艱，故利艱

貞。疏：臨二至故傷。此虞義也。卦自臨來，亦從四陰二陽之例。臨九二之三而反晉者，易例有卦之反、爻之

反。卦之反，反卦也。艮反震，兌反巽，明夷反晉之類是也；爻之反，旁通也。比大有之類是也。否泰則旁通，而兼反卦者也。此不用旁通而用反卦者，以上六初登于天爲晉時，後入于地爲明夷時，故用反卦，與否泰反其類爲一例也。

夷，傷也。序卦文。離滅坤下，六五失則九三升五，不可疾正，故明傷也。謂三至艱貞。彖傳謂文王、箕子以正人蒙難，故利艱貞謂三。三陽得正爲君子，而在坎獄中，坎爲艱，文王蒙難而得身全，箕子內難而正其志，利艱貞之義也。此兼虞義。虞唯指五爲異也。

初九，明夷于飛，垂其翼。君子于行，三日不食。注：離爲飛鳥，故曰于飛。爲坤所抑，故垂其翼。陽

爲君子，三者陽德成也。震爲行，離爲日，晉初動體噬嗑食，明夷反晉，故曰：君子于行，三日不食。有攸往，主

人有言。注：應在四，故有攸往。四體震爲主人，爲言，故主人有言。六二，明夷睇于左股，用拯馬

壯，吉。注：旁視爲睇，離爲目。陽稱左，謂九三也。三在辰得巽氣爲股，二承三，故睇于左股。震爲馬，二正應

五，三與五同功，二以中和應天合衆，欲升三以壯于五，故曰：用拯馬壯，吉。九三，明夷于南守，得其大首，

不可疾貞。注：守，獵也。離南方卦，故曰南守。三上獵五，乾爲大首，故得其大首。自暗復明，當以漸次，不可

卒正，故曰不可疾貞。六四，入于左腹，獲明夷之心，于出門庭。注：左謂三。坤爲腹，四欲上三居

五，故入于左腹。三獲五體坎爲心，故獲明夷之心。震爲出，晉艮爲門庭，故于出門庭，言三當出門庭，升五君位。

六五，其子之明夷，利貞。注：其讀爲亥。坤終于亥，乾出于子，故其子之明夷。三升五得正，故利貞。馬

君：俗儒讀爲箕子，涉彖傳而訛耳。上六，不明，晦，初登于天，後入于地。注：應在三，離滅坤下，故不明，晦。晉時在上麗乾，故登于天；今反在下，故後入于地。疏：離爲至不食。此荀、虞義也。說卦曰：離爲雉。郭璞洞林曰：離爲朱雀。故爲飛鳥。明入地中，爲坤所抑，故垂其翼。昭五年春秋傳曰：日之謙，當鳥飛不翔，垂不峻，翼不廣。初體離而在坤下，故有是象也。泰彖傳曰：君子道長。君子謂三陽。春秋傳曰：象日之動，故曰君子于行。是知陽爲君子。陽成于三，故云三者陽德成也。晉初動體噬嗑。雜卦曰：噬嗑，食也。明夷反晉，故不食。荀氏謂：不食者，不得食君祿也。陽未居五，陰暗在上，初有明德，恥食其祿，故曰：君子于行，三日不食。是其義也。應在至有言。初正應四，自內曰往，故有攸往。震主器，故爲主人。四互震而在坤體，躁人之辭多，故主人有言也。旁視至壯吉。此鄭、九家義也。夏小正曰：來降燕乃睇。傳曰：睇者，眄也。說文曰：眄，衰視也。秦語。故鄭注內則亦曰：睇，傾視也。離爲目，故爲睇。管子宙合曰：君立於左，臣立於右。此君臣之分，是左陽右陰，故陽稱左。周書武順曰：天道尚左。九三陽爻，故爲左也。爻辰三在辰，孝經援神契曰：清明後十五日斗指辰爲穀雨，後十五日斗指巽爲立夏。是辰近巽，巽爲股，故云得巽氣爲股。三爲左股，二承三，故睇于左股。三體震爲馬，三升五，二正應之，故云二正應五。三與五同功，下繫文。三五同功，故得升五。若然，臨泰諸卦二升五，以其應也。大壯四升五，以陽息之卦也。義各有取，皆以五虛无君而得升也。二執中含和，上應九五，以合衆爻，故云二以中和應天合衆。拯之言升，三升五則二得其應，故欲升三，以壯于五，而曰用拊馬壯。五變之正，故吉也。坎折坤體，故曰壯。守獵至疾貞。九家曰：歲終田獵名曰守。故曰：守，獵也。離南方卦，說卦文。三體離，離南方之卦，故曰南守。三陽五陰，五虛无君，陰爲陽得，故三上獵五。九五爲乾，乾陽爲大，爲首，三上獵五，故得其大首。明夷之世用晦，而明當以漸決，不可卒正。言不可卒正五位，故曰不可疾貞。此兼九家義也。左謂至君位。二爻辭

「左股」謂三，故知此左亦謂三。坤爲腹，說卦文。荀氏謂：四得位比三，處於順首，欲上三居五，五體坤爲腹，故入于左腹。三南守獲五體坎，坎爲心，故獲明夷之心。說卦曰帝出乎震，故震爲出。又曰艮爲門闕，莊二十五年春秋傳曰庭實旅百，杜預注云：「艮爲門庭」是也。三居五，出在應門之內，立於門內之中庭南面，故云：于出門庭，升五君位也。此兼荀氏及九家義。其讀至訛耳。蜀才從古文作其子，今從之。其古音亥，故讀爲亥。亦作其。劉向曰：今易其子作亥茲。荀爽據以爲說，蓋讀其子爲亥茲。古文作其子，其與亥、子與茲，字異而音義同。淮南子曰：爨其燧火。高誘注云：其音該備之該。該、亥同物，故三統歷曰「該闕於亥，孽萌于子」是也。五本坤也。坤終於亥，乾出於子，用晦而明，明不可息，故曰其子之明夷。明夷反音晉，晝也。明夷，晦也。以十二辰言之，七日來復則當子；以十日言之，自暗復明則當旦。故昭五年春秋傳卜楚邱論此卦，以爲明夷當旦，亦此義也。五失位，三之五得正，故利貞。馬融俗儒不識七十子傳易之大義，以彖傳有箕子之文，遂以箕子當五。尋五爲天位，箕子臣也，而當君位，乖于易例，逆孰大焉。謬說流傳，兆於西漢。西漢博士施讎讀其爲箕，時有孟喜之高弟蜀人趙賓述孟氏之學，斥言其謬，以爲箕子明夷，陰陽氣无箕子；其子者，萬物方亥茲也。賓據古義以難諸儒，諸儒皆屈于是，施讎、梁丘賀咸共嫉之。讎、賀與喜同事田王孫，而賀先貴。又傳子臨從讎問，薦讎爲博士。喜未貴而學獨高，施、梁丘皆不及。喜所傳卦氣及易家侯陰陽災異書，皆傳自王孫，以授梁人焦延壽者。而梁丘惡之，謂無此事，引讎爲證，且以此語聞於上，於是宣帝以喜爲改師法，不用爲博士，中梁丘之譖也。讎、賀嫉喜而并及賓。班固不通易，其作喜傳亦用讎、賀之單詞，皆非實錄。劉向別錄猶循孟學，故馬融俗說，荀爽獨知其非，復賓古義，讀其子爲亥茲。而晉人鄭湛以爲漫衍无經，致譏荀氏。但魏晉已後，經師道喪，王肅詆鄭氏而希郊之義乖，袁準毀蔡服而明堂之制亡，鄭湛譏荀譖而周易之學晦。郢書燕說，一倡百和，何尤乎後世之紛紜矣。應在至于地。此虞義也。三體離，上正應三，故云應在三。坤

滅藏于癸，坤上離下，故離滅坤下。坤冥爲晦，故不明而晦也。日月麗乎天，晉時在上麗乾，故登于天。明夷反晉，故反在下，後入于地也。

三三 巽官二世卦，消息五月。

家人。利女貞。

注：遂四之初。女謂離巽，二四得正，故利女貞。

疏：此虞義也。卦自遯來，九四之初。二稱

家，離二正內，應在乾，乾爲人，故名家人。馬氏謂木生火，火以木爲家，故曰家人，義亦通也。離中女，巽長女，故女謂離巽。二體離，四體巽，二四得正，故利女貞。馬氏云：家人以女爲與主，長女中女各得其正，故特曰：利女貞矣。

初九，閑有家，悔亡。注：閑，闌也，防也。陰消至二，艮子弑父，四來閑初，故閑有家，悔亡。六二，无攸

遂，在中饋，貞吉。注：遂讀如「大夫無遂事」之遂。婦道无成，故无攸遂。饋，饋祭也。二在下中，故在中饋。

正應五，故貞吉。九三，家人皤皤，悔厲吉。婦子嘻嘻，終吝。注：皤，皤皤，盛烈也。乾盛故皤皤。三

多凶，故悔厲。得位故吉。喜喜，喜笑也。巽爲婦，動體艮子，家人毀壞，故婦子喜喜，終吝。六四，富家，大吉。

注：三動坤爲富，四得位，應初順五乘三，比據三陽，故富家大吉。九五，王假有家，勿恤，吉。注：乾爲

王。假，大也。三變受上，五體坎，坎爲恤，五得尊位，據四應二，以天下爲家，故王假有家。天下正之，故勿恤，吉。

上九，有孚威如，終吉。注：坎爲孚，故有孚。乾爲威，自上之坤，故威如。易而得位，故終吉。疏：閑闌

至悔亡。閑，闌也，防也。此馬義也。卦自遯來，遂陰消二體艮，故艮子弑父。四來閑初，弑逆不行，故閑有家，悔

亡也。案，虞注訟彖曰：遂三之二，遂將成否，則子弑父，臣弑君。三來之二得中，弑不得行，故中吉。義與此同也。

遂讀至貞吉。大夫無遂事，讀從桓八年公羊傳文。彼文云：遂者何？生事也。何休注云：生猶造也，專事之

辭。夫子制義，婦道无成，故无攸遂。古文論語曰：詠而饋。舊注云：詠，歌。饋，祭也。周禮籩人有饋食，儀禮有

特牲、少牢饋食之禮，皆謂薦孰。故云：饋，饋祭也。二居下中，而有婦道。昏禮云：昏者，將合二姓之好，上以事宗

廟。是饋祭爲婦職。二居下體之中，故在中饋。執中含和，正應九五，故貞吉也。熇熇至終吝。鍵爲舍人注爾

雅曰：熇熇，盛烈也。乾道威嚴，故熇熇。三處多凶之地，而過于嚴，故悔厲。以其得位，故吉。喜喜，喜笑，鄭義也。

喜讀爲嬉。巽爲婦，動體艮爲子，故婦子喜喜。此虞義也。動失位，家人毀壞，故終吝。上之三，則終吉也。易例爻

得位者不言變。今三動受上者，彖傳曰：正家而天下定，謂既濟也。此卦五爻得位，所較上爻耳，三動受上成既濟，

則六爻皆正，所謂正家而天下定也。故虞注漸上九曰：三變受成既濟，與家人彖同義。又云：三已得位，又變受上，

權也。桓十一年公羊傳曰：權者，反於經然後有善者也。三得位而動，反於經也。動受上而成既濟，所謂反於經然

後有善者也。是易之變例矣。三動至大吉。三動體坤，坤爲富者，禮運曰：天生時而地生財。詁志曰：地作

富。坤爲地，故富也。六以陰居四，故得位。應在初，上承五而在三上，故云應初順五乘三。初、三、五皆陽，故比據

三陽。陽稱大、稱吉，故大吉也。此兼虞義。乾爲至恤吉。此虞、陸義也。乾爲五，謂遂乾也。假，大也。釋詁

文：詩商頌那曰：湯孫奏假。毛傳云：假，大是也。三變受上則五體坎，坎爲加憂。馬氏云：恤，憂也。故坎憂爲

恤。五爲天子，故得尊位。據四應二，羣陰順從，王者以天下爲家，故王大有家。正家而天下定，故无所憂而吉也。

坎爲至終吉。此虞義也。虞氏謂：三已變，與上易位成坎，坎信爲孚，故有孚。乾爲君，君德威嚴，故威如。自

上之坤，三上易位，而皆得正，故終吉也。

三三三 艮宮四世卦，消息十二月。

睽。小事吉。注：大壯上之三，在繫「蓋取」，无妄二之五也。小謂五，陰稱小，得中應剛，故小事吉。疏：此虞

義也。卦自大壯來，上六之三，此從四陽二陰之例也。云在繫「蓋取」者，繫，繫詞也；蓋取，謂十三「蓋取」也。繫下曰：弦木爲弧，剡木爲矢，弧矢之利，以威天下。蓋取諸睽。虞彼注云：无妄五之二也。彖傳謂：柔進上行。故據繫辭「蓋取」以明之。六五陰爻，故小謂五。陽大陰小，故陰稱小。五得中而應乾五之伏陽，得中應剛，故小事吉。

初九，悔亡。喪馬勿逐，自復，見惡人无咎。注：无應，悔也。四動得位，故悔亡。應在坎，坎爲馬，四失

位，之正入坤，坤爲喪，坎象不見，故喪馬。震爲逐，艮爲止，故勿逐。坤爲自，二至五體復，象二動震馬來，故勿逐自復也。離爲見，惡人謂四，動入坤初，四復正，故見惡人无咎也。九二，遇主于巷，无咎。注：二動體震，震

爲主，艮爲宮、爲徑路，宮中有徑路，故稱巷。二動五變應之，故遇主于巷。變得正，故无咎。六三，見輿曳，其

牛掣。注：離爲見，坎爲輿、爲曳，故見輿曳。四動坤爲牛，牛角一俯一仰曰掣，離上而坎下，故其牛掣也。其

人天且劓，无初有終。注：其人謂四，惡人也。黔頤爲天，割鼻爲劓。无妄乾爲天，震二之乾五，以陰墨其

天，乾五之震二毀鼻，割其鼻也。兌爲刑人，故其人天且劓。失位動得正，故无初有終。九四，睽孤遇元夫。

交孚，厲，无咎。注：孤，顧也。在兩陰間，睽五顧三，故曰睽孤。震爲元夫，謂二已變，動而應震，故遇元夫

也。震爲交，坎爲孚，動得正，故交孚，厲，无咎。六五，悔亡。厥宗噬膚，往何咎。注：失位，悔也。變

之正，故悔亡。乾爲宗，二動體噬嗑，故曰噬。四變時艮爲膚，故厥宗噬膚，言與二合也。二往應之，故往何咎。上九，睽孤見豕負塗，載鬼一車。注：睽三顧五，故曰睽孤。離爲見，坎爲豕，爲雨，四變時坤爲土，土得雨爲泥塗，四動艮爲背，豕背有泥，故見豕負塗矣。坤爲鬼，坎爲輿，變在坎上，故載鬼一車也。先張之弧，後說之壺。注：謂五已變，乾爲先，應在三。坎爲弓，離爲矢，張弧之象也，故先張之弧。四動震爲後，說猶置也。兌爲口，離爲大腹，坤爲器。大腹有口，坎酒在中，壺之象也，故後說之壺。匪寇，昏媾。往遇雨則吉。注：坎爲寇，之三歷險，故匪寇。陰陽相應，故昏媾。三在坎下，故遇雨。與上易位，坎象不見，各得其正，故則吉也。疏：無應至咎也。此虞義也。初四皆陽，故曰無應。四失正，動得位，故悔亡。四體坎，故應在坎。說卦曰：坎於馬也爲美脊。故爲馬。四變入坤，坤爲喪，坎化爲坤，故喪馬。震爲奔走，故爲逐。艮爲止，故勿逐。坤爲自，四已變，故二至五體復。二動初體震，故震馬來，勿逐自復之象也。喪馬勿逐自復，此商法也。周監二代而因之，故周禮朝士職曰：凡獲得貨賄人民六畜者，委于朝，告於士。鄭彼注云：委於朝，待來識之。尚書費誓曰：馬牛其風，臣妾逋逃，勿敢越逐，祇復之。是其事也。說卦曰：相見乎離，故離爲見。四離火不正，允如來如，故惡人謂四。四當居坤初，故動入坤初，此易例也。坤初來居四復正，故見惡人无咎也。二動至无咎。此虞義也。震主器，二動體震，震爲主，故遇主。謂五遇二也。釋宮曰：宮中巷謂之壺。艮爲宮，爲徑路，宮中有徑路，故稱巷。巷亦作街。巷、街同物，故又作街。離騷經曰：五子用失夫家巷。巷讀爲街也。隱四年穀梁傳曰：遇者，志相得也。二五相應，而皆失位，二動五變應之，故遇主于巷。而皆得正，故无咎。虞唯以震爲大塗，爲異耳。俗說以五爲主，此謬也。大夫稱主君，故昭廿九年春秋傳曰：齊侯使高張來唁公，稱主君。子家子曰：齊卑君矣，君祇辱焉。知五非主也。離爲至，繫

也。此虞義也。說文曰：曳，曳曳也。束縛挫拙爲曳。坎爲輿多眚，故見輿曳。卦互離坎，牛角有俯有仰，離上爲仰，坎下爲俯，故其牛鬻。三不正，故有曳掣之形象，曰位不當也。其人至有終。此虞義也。惡人當蒙罪，故其人指四，惡人。馬氏云：剝擊其額曰天。剝與黥同，故曰黥額爲天。鄭氏注周禮司刑曰：剕，截其鼻也。故曰割鼻爲剕。夏之黥卽周之墨。乾五爲天，二陰之五，故以陰墨其天。无妄二體艮，艮爲鼻，五之二，故毀艮，割其鼻也。兌爲刑人，五刑有黥剕之法，加于四之惡人，故其人天且剕也。三四失位，動得正，故无初有終。易例爻初失位爲无初，變得位爲有終也。孤，顧至无咎矣。此虞義也。孤，顧。劉熙釋名文，謂顧望也。兩陰謂三五，五乘四故睽五，四據三故顧三。說文云：顧，還視也。震初爲元爲夫，二變初體震，四動而應之，故遇元夫。遇者，志相得。初四正應，故亦云遇也。震初陽始交於坤，故爲交。坎信爲孚，四交於初，故云交孚。二爻得正，故雖危无咎也。失位至何咎。此虞義也。五動體乾。宗，尊也。乾爲天，天尊，故爲宗。厥宗者，二之宗也。二動體噬嗑，噬嗑者，合也。四變二體艮，艮爲膚，五來合二，故厥宗噬膚。二艮爲巷，五乾爲宗，巷者宮中之道，宗者廟內之牆。二五易位，五君二臣，君爲元首，臣爲股肱，本一體之親，有肌膚之愛，故曰噬膚也。二往合五，故往何咎。自外曰往也。睽三至車也。此虞義也。三失位，故睽三。上據五，故顧五。坎爲豕，爲雨，坤爲土，土得雨爲泥塗。詩角弓曰如塗塗附，毛傳云：塗，泥是也。艮象曰艮其背，故爲背。豕背有泥，故負塗。坤爲鬼，坎爲車，四變在坎上，坤爲載，故載鬼一車。於禮爲魂車，既夕薦車。鄭彼注云：今之魂車，載而往迎，而歸如慕如。疑乖違之家，有是象也。謂五至之壺。此虞義也。釋詁曰：說，舍也。郭注云：舍，放。置，說，舍同義，故云說猶置也。壺俗作弧，今從古。阮諶三禮圖曰：方壺受一斛，腹圍足口方，圓壺受一斛，腹方足口圓。若然，壺有口有腹，故云：兌爲口，離爲大腹。昏禮：設尊是爲壺尊。揚子太玄曰：家无壺，婦承之姑。測曰：家无壺，无以相承也。若然，說壺者，婦承姑之禮與。壺器大腹有

口，盛坎酒于中，故後說之壺也。

坎爲至吉也。

此虞義也。

坎爲寇。

初失位，之三歷險，故云寇。

由後言之，故云匪

寇也。變之正，陰陽相應，故昏媾。

始則拒之如外寇，終則禮之如內賓，始睽終合之象也。

三在坎下而應上，故遇雨。三

上易位，坎象不見，陰陽和會而得其正，故則吉也。

周易述卷六

周易下經

三三兌宮四世卦，消息十一月。

蹇。利西南，不利東北。注：升二之五，或說觀上反三，與睽旁通。西南謂坤，東北艮也。二往居坤，故利西南。

南。卦有兩坎，坎爲險，下坎在前，直艮東北之地，故不利東北。虞氏謂：五在坤中，坎爲月，月生西南，故利西南。

往得中，謂西南得朋也。東北謂三也。月消于艮，喪乙滅癸，故不利東北，其道窮也。則東北喪朋矣。利見大人。

貞吉。注：大人謂五，二得位應五，故利見大人。五當位正邦，故貞吉。疏：升二至朋矣。卦自升來，升六

五：貞吉，升階。虞氏謂：二之五，故云升。此卦二之五，與師二上之五成比同義也。或說觀上反三，虞義也。此從

四陰二陽之例矣。坤西南卦，故西南謂坤。艮東北之卦，故東北艮也。二往居坤，得位得中，故利西南。卦有兩坎，

兼互體也。坎陷爲險，下坎在前，艮東北卦，正直其地，故不利東北。象曰：其道窮也。此荀義也。虞氏據納甲謂五

在坤中，故曰西南。體坎爲月，出庚見丁，故月生西南。五往得中，故利西南。往得中，睽，兌爲朋，故西南得朋也。

三體艮，故東北謂三。退辛消丙，故月消于艮。乙東癸北，喪乙滅癸，當月之晦，天道之終，故不利東北，其道窮也。東北喪朋，謂五六三十也。大人至貞吉。此虞義也。大人，天子，故謂五。五居尊位，二正應之，故利見大人。

五當位居正，羣陰順從，故貞吉也。

初六，往蹇來譽。注：譽謂二。初失位應陰，往歷坎險，故往蹇。變得位比二，故來譽。六二，王臣蹇蹇，

匪躬之故。注：五爲王，坤爲臣，爲躬，坎爲蹇，之應涉坤，二五俱坎，故王臣蹇蹇。二上折坤，得正相應，故匪躬

之故。九三，往蹇來反。注：應正歷險，故往蹇。反身據二，故來反。六四，往蹇來連。注：連，輦，

蹇，難也。在兩坎間，進則无應，故往蹇。退初介三，故來連也。九五，大蹇朋來。注：當位正邦，故大蹇。睽

兌爲朋，故朋來。上六，往蹇來碩，吉。利見大人。注：陰在險上，變失位，故往蹇。碩謂三，艮爲碩，退

來之三，故來碩。得位有應，故吉也。離爲見，大人謂五，故利見大人矣。疏：譽謂至來譽。此虞義也。二多譽，

故譽謂二。三體坎，坎爲蹇，初失位而應六四之陰，往歷坎險，故往蹇。變之正而與二比，故來譽也。五爲至之故。

此虞義也。九五，乾也，故爲王。坤，臣道也，故爲臣；又爲身，故爲躬。坎，難也，蹇亦難也，故坎爲蹇。五本坤

也，故之應涉坤。三三體坎，故王臣蹇蹇。二升五折坤之躬，得正相應，公耳忘私，故匪躬之故。虞唯上反三折坤體

爲異耳。應正至來反。此虞義也。三正應上而歷五險，故往蹇。反身據二，舍應從比，故來反。即象傳所云「反

身修德」也。虞唯以觀上反三爲反身，異耳。連輦至連也。此虞義也。馬云：連，難也。連古音輦，輦亦難也。

故云：連，輦，蹇，難也。四在兩坎之間，應在初，故進則无應。介，閒也。退應初而閒於三，故退初介三。往來皆

難，故云往蹇來連。終得初應，故象曰：當位實也。當位至朋來。此虞義也。五在蹇家，處中得正，當位正邦，

故大蹇。旁通睽，故睽兌爲朋。干氏謂：比上據四應二，衆陰並至，故朋來也。陰在至大人。此虞義也。五坎爲險，故陰在險上。自外曰往，故上變稱往。變失正，故往蹇。諸爻以遇坎爲蹇，此爻以失位爲蹇也。三體艮，艮爲碩，故碩謂三。退應三，故來碩。蹇終則解，得位有應，故吉也。大人謂五，之三歷五，故利見大人，言應三則吉，比五則利也。

三三震宮二世卦，消息二月。

解。利西南。注：臨初之四，坤西南卦，初之四得坤衆，故利西南，往得衆也。无所往，其來復吉。注：

謂四本從初之四，失位於外而无所應，故无所往。宜來反初，復得正位，故其來復吉。二往之五，四來之初，成屯體復象，故云復也。有攸往，夙吉。注：謂二也。夙，早也。離爲日，爲甲，日出甲上，故早也。二失位，早往之五

則吉，故有攸往，夙吉，往有功也。疏：臨初至衆也。此虞義也。卦自臨來，初九之四。乾鑿度曰：坤位在西南，故

坤西南卦。四體坤，坤爲衆，初之四得坤衆，彖傳曰「利西南，往得衆」是也。謂四至復吉。此虞義也。四以陽居

陰而在外卦，故失位於外。進則无應，故无所應。失位无應，故无所往。宜來反初而復正陽之位，故其來復吉也。二

已往之五，故四來之初而成屯，屯初至四體復象，故云復。謂二至功也。此虞義也。之外曰往，故往謂二。夙，

早。釋詁文。離爲日，爲甲。古文早作昞，說文曰「昞，晨也。从日在甲上」是也。二既失正，早往之五則吉。解者，

緩也，故言夙。五多功，二據五解難，故有功也。

初六，无咎。注：二已之五，四來復初，故无咎。九二，田獲三狐，得黃矢，貞吉。注：臨坤爲田，田，

獵也。變之正，艮爲狐，坎爲弓，離爲黃矢，矢貫狐體，二之五歷三爻，故田獲三狐，得黃矢。之正得中，故貞吉。或說坎爲狐。六三，負且乘。注：負，倍也。二變時艮爲背，謂三以四艮倍五也。五來寇三，時坤爲車，三在坤上，故負且乘。致寇至，貞吝。注：五之二成坎，坎爲寇盜，上變五，下暴二，變藏誨盜，故致寇至。失位，故貞吝。九四，解而母，朋至斯孚。注：初爲四母，與初易位，故解而母。臨兌爲朋，謂二也。二已之五成坎，坎爲孚，故朋至斯孚。六五，君子維有解，吉，有孚于小人。注：陰得位爲君子，失位爲小人。兩係稱維，謂五與初也。五之二，初之四，故君子維有解。變之正，故吉。小人謂三，二四正，三出爲坎，胡有孚于小人。上六，公用射隼于高墉之上，獲之，无不利。注：上應在三，公謂三伏陽也。離爲隼，三失位，動出成乾，貫隼入大過死象，巽爲高墉，故公用射隼于高墉之上，獲之，无不利也。疏：二已至无咎。二夙吉，故云二已之正。四來之初成復，復，崩來无咎，義並同也。臨坤至爲狐。臨五本坤，二上獵五，故稱田。田者田獵，故云：田，獵也。二之五，四體艮，艮爲狐，九家說卦文。坎爲弓輪，故爲弓。離二黃離，故爲黃。馬、王注易皆云：離爲矢。三體離，四體艮，故矢貫狐體。二之五，歷艮三爻爲三狐，故田獲三狐。二獵五，離體壞，故得黃矢。五得正得中，故貞吉。此兼虞義。九家說卦坎亦爲狐。卦有兩坎，二四正，三出又爲坎，故田獲三狐，義亦通也。負倍至且乘。此虞義也。負讀爲倍，與倍同物同音。漢書載禹貢倍尾山，史記作負尾。俗作倍，字隨讀變。禮記明堂位負斧依，負又作倍。故云：負，倍也。二變體艮，艮爲背，背讀爲倍，又通于負，故鄭注明堂位曰：負之言背。古人訓詁，音義相兼也。三四不正，四爲艮背，五在其後，故三以四背五。五來寇三者，案，繫上子曰：爲易者其知盜乎？虞彼注云：否上之二成困，三暴慢，以陰乘陽，二變入宮爲萃，五之二而奪三成解，故云五來寇三。時坤爲車，謂萃坤也。若然，此

注不言自萃來者，注從四陰二陽之例，故不言自萃來也。三不正而乘坤車，故負且乘，謂小人而乘君子之器也。五

之至貞吝。此虞義也。萃五之二成坎，坎爲寇、爲盜。繫上曰：上嬖下暴。又曰：嬖藏悔盜。坎爲暴，三上嬖五，

下暴于二，坎心爲悔，坤爲藏，嬖藏悔盜，故致寇至。失位不變，故貞吝也。初爲至斯孚。母，古文拇而女也。初

上應四，四之母也，故云初爲四母。初係于二，四解初係，與初易位，故解而母也。知初係于二者，五爻辭言：君子維

有解。兩係稱維，故知初係二，五亦係四也。二陽同類，故朋謂二。二之五，兩係皆解。坎信爲孚，故朋至斯孚也。

陰得至小人。鄭注乾鑿度曰：三十二君之率，陽得正爲聖人，失正爲庸人；陰失正爲小人，得正爲君子。故知

此君子謂五與初也。虞注隨上六曰：兩係稱維。五係四，初係二，五之二，初之四，兩係皆解，故君子維有解。陰係

陽而得言解者，以在解家故也。虞本維作惟，讀爲思惟之惟，今不用也。六三負且乘，繫上釋此爻云：負也者，小人

之事也。故知小人謂三。二四已正，三出爲坎，坎爲孚，故有孚于小人。上應至利也。此虞義也。三失位，當變

之正，上應在三，故發其義于上爻。三爲三公，六三陽位，下有伏陽，故謂三伏陽也。釋鳥曰：鷹，隼醜，其飛也聲。

離爲飛鳥，故爲隼。五之二成坎弓，離矢，三動成乾，貫離隼體大過，故入大過死。庸，墻也。三動下體成巽，巽爲高、

爲庸，故公用射隼于高墻之上。虞氏謂：三陰小人乘君子器，故上觀三出，射去隼，兩坎象壞，故无不利也。

三三三 艮宮三世卦，消息七月。

損。有孚。元吉，无咎。可貞。利有攸往。注：泰初之上，損下益上，其道上行，而失位，故名損。二坎

爻，坎爲孚，故有孚。與五易位，故元吉，无咎。上之正，故可貞。三往之上，故利有攸往。曷之用二簋，可用

享。

注：坤爲用，二體震，震爲木，乾爲圓。木器而圓，簋象也。震主祭器，故爲簋。二簋者，黍與稷也。五离爻，

离爲火，火數二，故二簋。上爲宗廟，謂二升五爲益，耒耨之利既成，用二簋盛稻粱以享于上，上右五益三而成既濟，故云：二簋，可用享也。疏：泰初至攸往。卦自泰來，泰初九之上，乾道上行而失位。序卦曰：緩必有所失，損

者，失也。故名損。二坎爻，坎信爲孚，二失位，咎也。與五易位，各得其正，故元吉，无咎也。上當益三之正，故可

貞。三往居上，故利有攸往。上交辭利有攸往，正指三也。坤爲至享也。坤爲用，虞義也。二二體震，震春爲

木。說卦曰：乾爲圓。木器而圓，簋象，鄭義也。三禮圖曰：簋受斗二升，足高一寸，中圓外圓，挫其四角，漆赤中，

其飾如簋。蓋簋以木爲之，內外皆圓，故知木器而圓，簋象也。荀氏曰：簋者，宗廟之器。震長子主祭器，故爲簋。

明堂位曰：周之八簋。祭義曰：八簋之實。鄭注云：天子之祭八簋。簋有八而稱二者，三禮圖：簋盛稻粱，簋盛黍

稷。故知二簋者，舉黍與稷也。五离爻，故又取象火數，以釋二簋。上爲宗廟，二升五成益。益者，神農蓋取以興耒

耨之利，而成既濟者也。故云：耒耨之利既成，用二簋盛稻與粱以享于上。五，象傳曰：六五元吉，自上右也。五爲

一卦之主，上之三成既濟，則五之功成，故知上右五益三而成既濟也。

初九，已事遄往，无咎。酌損之。注：

已讀爲祀，祀謂祭祀。坤爲事，謂二也。遄，速。酌，取也。二失正，

初利二速往合志於五，已得之應，故遄往，无咎。二居五，酌上之剛以益三，故酌損之。九二，利貞。征凶，弗

損，益之。注：失位當之正，故利貞。征，行也。震爲征，失正毀折，故不征，之五則凶。二之五成益，小損大益，

故弗損，益之。六三，三人行，則損一人。注：泰乾三爻爲三人，震爲行，故三人行。損初之上，故則損一人。一人行，則得其友。注：一人，爻不旅行也。兌爲友，損二之五，益上之三，各得其應，故一人行，則得其友。天地壹壺，萬物化醇，言致一也。六四，損其疾，使遄有喜，无咎。注：四，謂二也。四得位，遠應初，二速上五，已得承之，謂二之五，三上復坎爲疾也。陽在五稱喜，故損其疾，使遄有喜。得正承五，故无咎。六五，或益之十朋之龜，弗克違，元吉。注：二五已變成益，故或益之。坤爲十，兌爲朋，三上失位，三動离爲龜，十謂神、靈、攝、寶、文、筮、山、澤、水、火之龜，故云十朋。弗克違，不違龜筮也。三上易位成既濟，故弗克違，元吉矣。或說：二至五有頤象，故云龜。上九，弗損，益之，无咎，貞吉。注：損極則益，故弗損。益之，謂損上益三也。上失正，之三得位，故无咎，貞吉。利有攸往，得臣无家。注：謂三往之上，故利有攸往。二五已動成益，坤爲臣，三變據坤成家人，故得臣。上動應三成既濟，則家人壞，故曰无家。疏：已讀至損之。已讀爲祀者，古文省。故鄭詩譜云：孟仲子，子思弟子。子思論詩，於穆不已。孟仲子曰：於穆不祀。知已與祀通，故讀爲祀。祀，祭祀。已下虞義也。釋詁曰：祀，祭也。上爲宗廟，經曰二簋可用享，謂二居五體觀，以二簋享於宗廟。故祀謂祭祀。遄，速。釋詁文。酌與勺同。說文曰：挹，取也。坊記曰：上酌民言。鄭注云：酌猶取也。春秋僖八年鄭伯乞盟，公羊傳曰：蓋酌之也。訓與說文、鄭氏同。故云：酌，取也。初與四應，初利二速往合五，已得應四，初曰遄往，四曰遄喜，皆謂二速往五而喜也。陰陽得正，故无咎。二居五，取上益三，故二與上皆云弗損益之，謂益三二

也。酌損上以益三，故曰酌損之也。失位至益之。此虞義也。二失位，當之五得正，故利貞。征，行。釋言文。

震爲行，故爲征。二失正體兌，兌爲毀折，故云失正毀折。二當之五，故云：不征，之五則凶。不征言征，猶不如言如，郭璞所謂詰訓義有反覆旁通者也。二之五體益，五辭「或益之」是也。初之上爲小損，上之三爲大益，故弗損益之，謂成既濟也。泰乾至一人。此虞義也。乾爲人，故泰乾三爻爲三人。震爲行，泰陽息之卦，三陽並進，故三人行。損初九而之坤上，故損一人。一人至一也。一爻爲一人，三則疑謂旅行也。爻不旅行，故稱一人，非謂止一爻也。兌朋友講習，故爲友。損二之五，益上之三，則六爻各得其應。故云：一人行，則得其友也。天地壹壹已下，繫下文。天地謂泰乾、坤也。乾坤交而成既濟，故萬物化醇。一者，天地合也，故云言致一也。四謂至无咎。

此虞義也。二五爲卦主，故四謂二。四以陰居陰，得位應初，二祀事邁往，故云二速上五。四近于五，故已得承之，二之五，三上復體坎，坎爲疾，陽在五稱喜，六爻皆正則坎不爲害，故損其疾，使適有喜也。四得正承五，故无咎。二五至云龜。此虞義也。在損家而稱益者，以二之五成益，故云或益之也。坤數十，兌爲朋，故云十朋。三動體

離，離爲龜。馬、鄭釋十朋之龜據爾雅釋魚曰：一曰神龜，二曰靈龜，三曰攝龜，四曰寶龜，五曰文龜，六曰筮龜，七曰山龜，八曰澤龜，九曰水龜，十曰火龜。故云：十謂神、靈、攝、寶、文、筮、山、澤、水、火之龜。爾雅之文，蓋以釋易，故引之。一說：兩貝曰朋，朋直二百一十六。漢書食貨志曰：元龜距冉長尺二寸，直二千一百六十，爲大貝十朋。易

十朋者，元龜之直。義亦通也。弗克違，不違龜筮者，此增虞義。不違龜筮，表記文。二五之正，三上易位成既濟，人謀既協，龜筮又順，故弗克違，元吉也。或說已下，義詳頤卦。益初至五亦有頤象，卦辭皆云龜，漢儒無說，疑不能明也。損極至貞吉。損極則益，王肅義也。上者，損之極，損極則益，故弗損益之。序卦所云「損而不已則益」是也。損上益三已下，虞義也。上失正爲損，咎也。之三得位，故无咎，貞吉。謂三至无家。此虞義也。自內曰

往，三之上，故利有攸往。二五已動成益，中互坤，故坤爲臣。三變則據坤而體家人，是得臣也。上動應三，六爻皆正，故成既濟。家人體壞，故曰无家。谷永釋此經云：言王者臣天下，无私家也。王肅謂：得臣則萬方一軌，故无家也。

三三三 巽宮三世卦，消息正月。

益。利有攸往。注：否上之初，與恒旁通。損上益下，其道大光。二利往應五，故利有攸往，中正有慶也。利

涉大川，注：謂三失正，動成坎體渙，坎爲大川，故利涉大川。渙舟楫象，木道乃行也。疏：否上至慶也。此

虞義也。否上爻之初成益，虞注否上九曰「否終必傾，下反於初成益」是也。與恒旁通，又兩象易也。上之初，故損上益下。乾爲大明，以乾照坤，故其道大光。五乾中正，二利往應之，故利有攸往。乾爲慶，故中正有慶也。謂三至

行也。此虞義也。三陰失位，動而成坎有渙象，坎水爲大川，乾爲利，故利涉大川。舟楫之利，以濟不通，蓋取諸渙，故渙舟楫象。巽木得水，故木道乃行也。

初九，利用爲大作，元吉，无咎。注：大作謂耕播。耒耨之利，蓋取諸此也。坤爲用，乾爲大，震爲作，故利用

爲大作。體復初得正，故元吉，无咎。震三月卦，日中星鳥，敬授民時，故以耕播也。六二，或益之十朋之龜，

弗克違。永貞吉。注：謂上從外來益初也，故或益之。二得正遠應，利三之正，已得承之。坤數十，損兌爲

朋，謂三變離爲龜，故十朋之龜。坤爲水，上之三得正，故永貞吉。王用亨于帝，吉。注：震稱帝，王謂五，否

乾爲王，體觀象祭祀。益正月卦，王用以郊天，故亨于帝。得位，故吉。六三，益之用凶事，无咎。注：坤

爲事，三多凶，上來益三得正，故益用凶事，无咎。有孚。中行告公用圭。注：公謂三，三動體坎，故有孚。震爲行，初至四體復，故曰中行。震爲告，坤爲用，乾爲圭，上之三，故告公用圭。禮含者執璧將命，贈者執圭將命，皆西面坐，委之宰，舉璧與圭。此凶事用圭之禮。六四，中行告公，從。注：體復四，故亦云中行。三爲公，震爲從，三上失位，四利三之正，已得從初，故告公，從。利用爲依遷邦。注：坤爲邦，遷，徙也。三動坤徙，故利用爲依遷邦。春秋傳曰：我周之東遷，晉鄭爲依。九五，有孚惠心，勿問，元吉。注：謂三上也。震爲問，三上易位，三五體坎，已成既濟，坎爲心，故有孚惠心，勿問，元吉。象曰：「勿問之矣。」有孚，惠我德。注：坤爲我，乾爲德，三之上體坎爲孚，故惠我德。象曰：「大德志也。」上九，莫益之。注：莫，无也。自非上无益初者，故莫益之。或擊之。注：上不益初，則以剝滅乾，艮爲手，故或擊之。立心勿恒，凶。注：旁通恒。益初體復心，上不益初，故立心勿恒。傷之者至，故凶。疏：大作至播也。此虞義也。尚書堯典曰：平糶東作。周語說文公曰：民之大事在農。故云：大作謂耕播。繫下曰：斲木爲耜，揉木爲耒，耒耨之利，以教天下，蓋取諸益。故云：耒耨之利，取諸此也。九家易曰：陰者起遷終坤，萬物成孰。成孰則給用，故坤爲用。震作足，故爲作。乾爲利，故利用爲大作。乾鑿度曰：坤變初六復，曰正陽在下爲聖人。故體復初得正。復崩來无咎，初九无祗悔元吉，故元吉，无咎。震四正方伯卦。鄭注易通卦驗云：春分於震直初九，清明於震直六二，穀雨於震直六三。故震三月卦。日中星鳥，敬授民時，皆尚書堯典文，所以證大作耕播之時也。謂上至貞吉。此虞義也。象曰：或益之，自外來也。故云：謂上從外來益初也。二遠於五，而得位正應，故得正遠應。三失位，故利三之正。陰利承陽，故已得承之。繫上云：天九地十，故坤數十。益不通損而云損兌者，案，損六五爻辭與益二略同，虞氏彼注云：謂二五已

變成益。故或益之。損而不已必益，故兼損象言也。兌二陽息坤，故爲朋。三變體離，離爲龜，故十朋之龜。十朋，義見損卦也。坤用六，利永貞，故爲永。上之三，六爻皆正，故永貞。損六五，乾也。故云元吉。益六二，坤也。陰承陽則永，故云永貞吉也。震稱至故吉。帝出乎震，故震稱帝。否乾爲王，故王謂五。乾以君之，故爲王也。觀禘祭天神之卦，二至上有觀象，故體觀象祭祀。此上虞義也。孟喜卦圖：益正月之卦。易乾鑿度曰：孔子曰：益者，正月之卦也。天氣下施，萬物皆盛，言王者法天地，施政教，而天下被陽德，蒙王化，如美實莫能違害，永貞其道，咸受吉化，德施四海，能繼天道也。王用亨于帝者，言祭天也。三王之郊，一用夏正，天氣三微而成一著，三著而成一體，方此之時，天地交，萬物通，故泰益之卦，皆夏之正也。此四時之正，不易之道也。若然，王用亨于帝，乃郊天之祭，故蔡邕明堂月令論曰：易正月之卦曰泰，其經曰：王用亨于帝，吉。孟春令曰：乃擇元日，祈穀于上帝。是郊天享帝之事也。文辭文王所作，所云王者，乃夏商之王。三王郊用夏正故也。後儒據此，謂文王郊天事。此誤以周公作文辭而附會其說也。案，虞溥江表傳曰：嘉禾元年冬，羣臣奏議，宜修郊祀。權曰：郊祀當於土中，今非其所，於何施此。重奏曰：王者以天下爲家，昔周文王郊於鄠鎬，非必土中。權曰：武王伐紂，即阼于鎬京而郊其所也。文王未爲天子，立郊於鄠，見何經典？復奏曰：伏見漢書郊祀志，匡衡奏從甘泉、河東，郊於鄠。權曰：文王性謙讓，處諸侯之位，明未郊也。經傳無明文，匡衡俗儒意說，非典籍正義，不可用也。是言無文王郊天之事，而此經王用亨于帝，爲夏商之王明矣。得位故吉，亦虞義也。享帝而稱吉者，不敢以其私褻事上帝之義也。坤爲至无咎。此虞義也。坤致役，故爲事。三多凶，下繫文。彼文又云：其柔危，其剛勝邪。上來益三得正，是以剛稱其位，故益用凶事，无咎。凶事謂喪事，喪事有進無退，而云益者，以喪禮哀死亡，是益之義也。公謂至之禮。乾鑿度曰三爲三公，故知公爲三。坎爲孚，三動體坎，故有孚。震爲作足，故爲行。復「中行獨復」，中行謂初，初至四體復，故曰中行。震

善鳴，故爲告。乾爲玉，故爲圭。三爲公，上之三，故告公用圭。此上虞義也。禮含者執璧將命，贈者執圭將命，皆西面坐，委之宰，舉璧與圭者，皆雜記文。此諸侯相含且贈，經云凶事。此凶事用圭之禮，故引以爲證也。體復至公從。

此虞義也。復六四中行獨復，四體復，故云中行。閔二年春秋傳曰：太子奉冢祀，故曰冢子。君行則守，有守則從。震長子主器，故爲從。三上失位，四利三之正，復四象曰：中行獨復，以從道也。故云已得從四。三爲公，故

告公從也。坤爲至是依。坤爲土，爲民，民以土服，故爲邦。遷，徙。釋詁文。謂遷國也。三體坤，三動坤徙，故利用爲依遷邦也。此上虞義也。春秋傳曰「我周之東遷，晉鄭焉依」者，隱六年傳文。外傳曰：晉鄭是依。引之以證依遷邦之義也。四爲諸侯，猶周之晉鄭。若然，告公從猶周之七姓從王也。此遷邦當指商書序云：殷庚五遷。是有遷邦之事也。謂三至之矣。此虞義也。五爲卦主，爻象動內，吉凶見外，三上易位，成既濟之功，故九五爻辭謂

三上也。問言而以言，震爲言，故爲問。周書謚法曰：愛民好與曰惠。損上益下，故曰惠。三上易位體坎成既濟，坎爲孚，在益之家，故有孚惠心。卜不習吉，故勿問，元吉。象曰勿問之矣，所以著元吉之義也。坤爲至志也。此

虞義也。坤爲身，釋詁曰：身，我也。故爲我。乾陽爲德，民說无疆，故有孚惠我德。象曰大德志也。此著既濟之功成也。莫无至益之。此虞義也。爻義不言上益三，而云益初者，據繫辭專論益自否來也。詩殷其雷云：莫敢或

成也。莫无至益之。此虞義也。爻義不言上益三，而云益初者，據繫辭專論益自否來也。詩殷其雷云：莫敢或成也。莫无至益之。此虞義也。爻義不言上益三，而云益初者，據繫辭專論益自否來也。詩殷其雷云：莫敢或

成也。莫无至益之。此虞義也。爻義不言上益三，而云益初者，據繫辭專論益自否來也。詩殷其雷云：莫敢或成也。莫无至益之。此虞義也。爻義不言上益三，而云益初者，據繫辭專論益自否來也。詩殷其雷云：莫敢或

成也。莫无至益之。此虞義也。爻義不言上益三，而云益初者，據繫辭專論益自否來也。詩殷其雷云：莫敢或成也。莫无至益之。此虞義也。爻義不言上益三，而云益初者，據繫辭專論益自否來也。詩殷其雷云：莫敢或

成也。莫无至益之。此虞義也。爻義不言上益三，而云益初者，據繫辭專論益自否來也。詩殷其雷云：莫敢或成也。莫无至益之。此虞義也。爻義不言上益三，而云益初者，據繫辭專論益自否來也。詩殷其雷云：莫敢或

勿恒。勿，罔也。上不益初，民莫之與，傷之者至，故凶也。

三三 坤宮五世卦，消息三月。

夬。揚于王庭。注：陽決陰，息卦也。剛決柔，與剝旁通。揚，越也。乾爲王，剝艮爲庭，陰爻越其上，故揚于王

庭矣。孚號，有厲。注：陽在二五稱孚，孚謂五也。二失位，動體巽，巽爲號。決上者，五也。危去上六，故孚

號，有厲。告自邑，不利即戎。注：陽息動復，剛長成夬，夬從復升，坤逆在上，民衆消滅。震爲告，坤爲自

邑，故告自邑。二變離爲戎，故不利即戎，所尚乃窮也。利有攸往。注：陽息陰消，君子道長，故利有攸往，剛

長乃終也。疏：陽決至庭矣。此虞、鄭義也。五陽決一陰，兌爲附決，故陽決陰。復、臨、泰、大壯、夬、乾皆陽息

之卦，故云息卦也。陽息坤，坤爲柔，乾爲剛，故剛決柔。釋言曰：越，揚也。詩公劉曰：干戈戚揚。毛傳云：揚，戍

也。古越、鉞皆作戍。故云：揚，越也。乾君爲王，夬旁通剝，故云剝艮爲庭。上六一陰爻踰于五陽之上，故揚于王

庭矣。陽在至有厲。此虞、荀義也。陽在二五稱孚，易例也。坎爲信，故稱孚，此孚指五也。二以陽居陰，故失

位。動體巽，巽申命爲號，陰爻越其上，五陽皆決上，而五爲主，五息成乾，故云：決上者，五也。危去上六，不爲所

奔，故孚號有厲。象曰：其危乃光也。陽息至窮也。此虞義也。陽息初，「復亨，剛反」，故陽息動復。復「利有

攸往，剛長也」，故剛長成夬。震善鳴爲告，坤爲自、爲邑，故爲自邑。陽息自復，故夬從復升。陰逆不順而乘陽，故坤

逆在上。復時坤有民衆，乾來消坤，故民衆消滅。二變體離，離甲冑戈兵，故爲戎。復上六用行師，終有大敗，故不利

即戎。卦窮于上，故所尚乃窮也。陽息至終也。此虞義也。夬陽息陰消之卦，陽爲君子，君子道長，故利有攸

往。剛長成乾，上爲終，故剛長乃終也。

初九，壯于前止，往不勝，爲咎。

注：初爲止，夫變大壯，位在前，故壯于前止。初欲四變，已往應之，四聞言

不信，故往不勝，爲咎。

九二，惕號，莫夜有戎，勿恤。注：惕，懼。莫，晚也。二失位，故惕。變成巽，故

號。剝坤爲莫夜，二動成離，離爲戎，變而得正，故有戎。无坎象，故勿恤。九三，壯于頄，有凶。注：頄，面

也。謂上。三往壯上，故有凶。君子夫夫，獨行遇雨，若濡有愠，无咎。注：乾爲君子，三五同功，俱欲

決上，故君子夫夫。陽息自復，震爲獨行，息至三與上應，爲陰所施，故遇雨。雖爲陰所濡，能愠不說，得无咎也。九

四，臀无膚，其行次且。

注：上體之下，故曰臀。剝艮爲膚，毀滅不見，故臀无膚。大壯震爲行，失位不正，

不變應初，兌爲毀折，故其行次且。牽羊悔亡，聞言不信。注：四體兌爲羊，初欲牽之，故牽羊。變應初，故

悔亡。四變坎爲聞，震爲言，今四不變，故聞言不信。坎孚爲信也。九五，莧陸夫夫，中行无咎。注：莧，

說也，讀如「夫子莧爾而笑」之莧。陸，讀爲陸，和睦也。震爲笑言，兌爲說，故莧陸。三夫決上，故夫夫。大壯震爲行，

五在上中，故中行。動而得正，故中行无咎。上六，无號，終有凶。注：遯時巽爲號，復亨剛反，巽象伏藏，故

无號。至夫而乾成，剛長乃終，故終有凶。或說：二動三體巽爲號，三不應上，內外體絕，故无號。位極乘陽，故終有

凶。疏：初爲至爲咎。爻例初爲足。足，止也。故初爲止。夫變大壯，位在前，故壯于前止者，虞義也。大壯陽

息陰而成夫，故夫變大壯。易氣從下生，以下爲前，上爲後，初位在前，故壯于前止。初四敵剛，初欲四變，已往應之，

四不知變，聞言不信，初往不勝，故有咎也。惕懼至勿恤。此虞義也。惕，懼。廣雅釋詁文。詩蟋蟀曰：歲事其

莫。薛君章句：莫，晚也。二以陽居陰，失位，故惕。二變成巽，巽爲申令，故號。坤喪于乙，滅藏于癸，故爲暮夜。二動體離，離爲甲冑，爲戈兵，故爲戎。二變得正，故有戎。恤，憂也。坎爲加憂，九四不變，卦无坎象，故勿恤也。頤面至有凶。此翟玄義也。翟云：面頤頰間骨。故云面也。爻例上爲首，故頤謂上。衆陽決陰，三獨壯上，故有凶也。乾爲至咎也。此荀義也。乾陽爲君子，三佐五，故同功。三應上，故有壯頤之象。其實三與五俱欲決上者，故君子夫夫也。陽息自復，復初體震，震爲行，初一稱獨，故爲獨行。息至三與上應，上體兌，兌爲雨澤，爲兌所施，故遇雨。廣雅釋：濡同訓。爲陰所施，故濡。韓詩車章曰：以愠我心。薛君章句云：愠，恚也。雖爲陰所施，能愠不說，不與上應，得无咎也。上體至次且。爻例初在下體之下，故象止；四在上體之下，故象臂。艮爲膚，九

家說卦文。艮滅兌下，故臂无膚。大壯四體震，震爲行，四以陽居陰，故失位不正，不變應初。四體兌，兌爲毀折，故其行次且。王肅以爲行止之礙也。四體至信也。四在兌體，兌爲羊，四應初，故初欲牽之。虞氏謂：二變巽爲繩，剥艮爲手，故牽羊。四變應初得位，故悔亡。四變體坎，坎耳爲聞，震爲言，故聞言。四失位不變，更无坎象，故聞言不信。坎孚爲信，无坎象，故不信也。莫說至无咎。此虞義也。傳曰健而說，故云：莫，說也。論語夫子莫爾而笑，亦是說子游之以禮樂治民。故讀從之。今本論語莫作莞，字之誤也。易亦有作莞陸者，陸讀爲陸，古文通。漢唐扶頤嚴舉碑皆以陸爲睦。傳云決而和，故云：陸，和睦也。震爲笑言，兌爲說，莫睦之象，故云莫睦。三五同心決上，故夫夫。大壯震爲行，五在上中，故曰中行。大壯五動得正，故无咎也。二動至有凶。夫，倒遘也。遘下體巽，巽爲號，至復而一陽生，故復亨剛反。巽陰在下伏藏，故无號也。陽息夫而乾體大成，坤陰消盡，上爲終，剛長乃終，故終有凶也。所以取義于夫者，若陰陽消息之道，倒夫爲遘，遘九三夫時爲九四，其詞皆曰：臂无膚，其行次且。四變體坎爲豕，故遘之初六云：羸豕孚蹢躅。是二卦相因之義也。或說者，以此卦二五相應，二動巽爲號，故一惕

號，五孚號。二動三亦體巽，三愠不說，故不應上。內乾外兌，別體體異，家氣不相通，故无號也。位乘乘陽，故終有凶。虞義位極於上而乘五剛，故終有凶也。

三三乾宮一世卦，消息五月。

遺。女壯。注：消卦也，與復旁通。巽長女，女壯，傷也。陰傷陽，柔消剛，故女壯也。勿用取女。注：一陰

承五陽，一女當五男，苟相遇耳，故勿用取女。婦人以婉婉爲其德也。疏：消卦至壯也。此虞義也。遺始消乾，

故云消卦也。下體巽，巽爲長女。壯，傷也。故云：女壯，傷也。陰傷陽，柔消剛，是傷之義，故女壯也。一陰至德

也。此鄭義也。卦唯一陰在下，故一陰承五陽。初六巽爲女，九二、九五坎爻，坎爲中男；九三、上九艮爻，艮爲少

男；九四震爻，震爲長男，故一女當五男。恒八年穀梁傳曰：不期而會曰遇。傳曰：遺，遇也。故苟相遇耳。不以

義交，乃淫女也，故勿用取女。內則曰：女子十年不出，姆教，婉婉聽從。鄭彼注云：婉謂言語也，婉之言媚也，媚謂

容貌。又鄭注周禮九嬪四德婦容云：婦容謂婉婉。故婦人以婉婉爲其德也。

初六，係于金鐏，貞吉。注：鐏謂二。乾爲金，巽木入金，鐏之象。陰係陽，故稱係，言初宜係二也。初四失位，

易位乃吉，故貞吉。有攸往，見凶。注：以陰消陽，往謂成坤，還子弑父，否臣弑君，夫時三動，離爲見，故有攸

往，見凶。羸豕孚蹢躅。注：三夫之四，在夫動而體坎，坎爲豕，爲孚，巽繩操之，故稱羸。巽爲舞，爲進退，操

而舞，故羸豕孚蹢躅。以喻遺女望於五陽，如豕蹢躅也。九二，苞有魚，无咎，不利賓。注：巽爲魚，二下

苞之，故苞有魚。二雖失位，陰陽相承，故无咎。一陰在下，五陽爲賓，遺陰消陽，故不利賓。九三，臀无膚，其

行次且，厲，无大咎。注：夫時三在四爲臀，艮爲膚，二折艮體，故臀无膚。復震爲行，其象不正，故其行次

且。三得正位，雖則危厲，无大咎也。九四，苞无魚，起凶。注：魚謂初，四欲應初，爲二所苞，故无魚。復震

爲起，四失位，故起凶。九五，以杞苞瓜，含章，有隕自天。注：巽爲杞，在中稱苞，乾圓爲瓜，四變體巽，

故以杞苞瓜。含章謂五，五欲使初四易位，以陰含陽，已得據之，故曰含章。初之四體兌口，故稱含。隕，落也。乾爲

天，謂四隕之初，初上承五，故有隕自天。上九，遯其角，吝，无咎。注：上稱角，失位无應，故吝。動得正，

故无咎。疏：鑄謂至貞吉。此虞、九家義也。鑄，說文作櫛，古文通絡、絲、跌也。跌與跗同。跌當謂初，而云鑄

謂二者，經云金鑄，乾爲金，二體乾，故鑄謂二。其跌其上爲木，巽木入金，故曰金櫛。九家易曰：絲係于櫛，猶女係

于男。隨卦三陰三陽，陰皆係陽，故稱係。係于金鑄，言初係二也。此卦初四失位，二爻相易，各得其正，故貞吉也。

以陰至見凶。此虞義也。陰消陽之卦，故云以陰消陽。陰消至遯成艮，至三成否，下體爲坤，故往謂成坤。遯艮

爲乾子，乾爲父，遯陰消乾，故艮子弑父；坤臣道，乾爲君，否坤消乾，故坤臣弑君。遯九四即夬九三，故夬時三動成

離，相見乎離，故離爲見。往成坤遯，故有攸往，見凶矣。上云貞吉，此云見凶者，言易位則吉，消乾則凶也。三爻

至遯也。此虞義也。夬，倒遯也。遯三爻時爲四，故云三夬之四。夬四聞言不信，則不知變，而云動而體坎者，初

欲四變，牽羊悔亡，是四有當變之義。故云：動體坎，坎爲豕，坎信爲孚，遯巽爲繩，巽繩操之，故爲羸。羸，索也。陰

消巽爲舞，文爲進退，舞有進退之容，故羸豕孚蹢躅。蹢躅，不靜也。陰陽相求，故遯女望於五陽，如豕蹢躅也。巽

爲至利賁。巽爲魚，虞義也。魚謂初，二下苞之，故苞有魚。初二失位，以陽承陰，以陰承陽，陰陽相承，故无咎。

此亦虞義也。一陰在下爲主，故五陽爲賓。樂本于易，五月之律名蕤賓。高氏注月令云：仲夏陰氣萎蕤，在下象主

人，陽氣在上象賓客。故參同契曰：遵始紀序，履霜最先，井底寒泉，午爲養賓，賓服於陰，陰爲主人。是其義也。遵陰消陽成坤遂，故不利賓。此初所以宜係于二也。夫時至咎也。此虞義也。易例三無臂象，而云臂者，據夫時三在四而爲臂也。初消二成艮，艮爲膚，二折艮體，故臂无膚。復震爲行，三在夫時失位，故其象不正，其行次且也。遵三得正，三多凶，雖危厲，以其得正，故无大咎也。魚謂至起凶。初體巽，巽爲魚，四與初雖不當位，剛柔相應，四欲應初，初爲二所苞，故四无魚也。雜卦曰：震，起也。故震爲起。四失位无魚，故起凶也。巽爲至自天。此虞義也。杞，杞柳，木名。巽木爲杞，二五在中，故皆稱苞。乾爲圓，故乾圓稱瓜。四變五體巽，故以杞苞瓜。以陰苞陽爲含章。含章謂五者，以五欲使初四易位，四陰含五，故以陰含陽。四陰承五，故五得據之。初之四體兌，兌爲口，有含象也。隕，落。釋詁文。莊七年穀梁傳曰：著於下不見於上，謂之隕。四在乾體，乾爲天，四隕之初，嫌不見於上，故云自天也。上稱至无咎。爻例上爲角，上失位，无應于下，故吝。動而得正，故无咎。此兼虞義也。

三三兌宮二世卦，消息八月。

萃。王假有廟。注：觀上之四也。觀乾爲王。假，至也。艮爲廟，體觀享祀，上之四，故假有廟，致孝享也。利見大人。亨利貞。注：大人謂五。三四失位，利之正，變成離，離爲見，故利見大人。亨利貞，聚以正也。初未變，故不言元。用大牲吉。利有攸往。注：坤爲牛，故曰大牲。四之三，折坤得正，故用大牲吉。三往之四，故利有攸往，順天命也。疏：觀上至享也。此下皆虞義也。觀上九來之四，觀者乾世，故觀乾爲王。假，至。釋詁文。鄭氏謂艮爲鬼門，又爲宮闕。鬼門宮闕，天子宗廟之象，故爲廟。五至初體觀象，觀盥而不薦，乃明堂配天。

之禘，故體觀享祀。上之四，四體良，故假有廟。傳曰：致孝享也。陸氏謂王五廟上，乾鑿度曰上爲宗廟，義亦通也。

大人至言元。

乾五爲大人，故大人謂五。六三、九四失位，利變之正，三四易位體離，相見乎離，故離爲見。三五

同功，四上承五，故利見大人。三四之五，故利貞也。傳曰聚以正也，正以釋利貞之義。此上虞義也。初爲元，三四

已正，初變成既濟，當言元亨利貞，今初未變，故不言元，而言亨利貞也。坤爲至命也。下體坤爲牛。說文曰：

牛，大牲也。四之三，坤體壞，離爲折，故折坤得正。坤爲用，故用大牲吉。三往之四，自外曰往，故利有攸往。傳

曰：順天命也。

初六，有孚不終，乃亂乃萃。

注：孚謂五也。初四易位，五坎中，故有孚。失正當變，坤爲終，故不終。萃，聚

也。坤爲聚、爲亂，故乃亂乃萃。失位不變，則相聚爲亂，故象曰：「其志亂也。」若號，一握爲笑，勿恤，往无

咎。注：握當讀爲「夫三爲屋」之屋。巽爲號，初稱一，初動成震，震爲笑，坤三爻稱一屋，二引坤衆順說應五，故一

屋爲笑。四動成坎，坎爲恤，初之四得正，故勿恤，往无咎。六二，引吉，无咎。注：巽爲繩，艮爲手，二引坤

衆應五，故引吉。初三失位，二中未變，故无咎。孚乃利用禴。注：孚謂五。禴，夏祭也。體觀象，離爲夏，故

利用禴。二孚于五，得用薄祭，以祀其先，不用大牲降于天子也。六三，萃如差如，无攸利。往无咎，小

吝。注：坤爲聚，故萃。巽爲號，无應，故差如。失正，故无攸利。動得位，故往无咎。小吝，謂往之四。九四，

大吉无咎。注：以陽居陰，宜有咎矣。動而得正，承五應初，故大吉而无咎矣。九五，萃有位，无咎。匪

孚，元永貞，悔亡。注：五得位居中，上下皆聚而歸之，故萃有位，无咎。匪孚，謂初也。四五易位，初變之正，

則六體皆正，初爲元，坤永貞，故元永貞，悔亡。與比家同義。上六，齋咨涕洟，无咎。注：自目曰涕，自鼻曰洟，兩陰无應，故齋咨。三之四體离坎，离爲目，艮爲鼻，乘陽不敬，坎水流鼻目，故涕洟。三變應上，故无咎。疏：孚謂至亂也。此虞義也。陽在二五稱孚，故孚謂五。初失正，應在四，與四易位體坎，故五在坎中。坎爲孚，故有孚。初以陰居陽，故失正當變。坤代終，故爲終。代終者，初當之四。今失位不變，故不終。初在五應外，故有是象也。坤衆爲聚，又爲亂，不變則乃亂乃萃。坎爲志，故象曰：其志亂也。握當至无咎。握當讀爲「夫三爲屋之屋，此鄭讀也。案，周禮小司徒曰：考夫屋。鄭彼注云：夫三爲屋，屋三爲井。又鄭注攷工匠人云：三夫爲屋，屋具一井之地，三屋九夫，三三相具，以出賦稅。戰國策曰：堯無三夫之分。三夫爲一屋也，一屋謂坤三爻。若然，益六三云：三人行。虞彼注云：泰乾三爻爲三人。此不稱三人而稱一屋者，乾爲人，故三爻爲三人；坤陰无稱人之例，故云一屋也。巽申命爲號，故若號。初爻稱一，初失位，動成震，震春喜樂爲笑。六二引吉，故二引坤衆順說應五。坤利永貞，初三變之正，故一屋爲笑。四動體坎，坎加憂爲恤，初四得正，故勿恤，往无咎矣。此皆虞義。虞唯讀一握如字，與鄭異也。巽爲至无咎。巽爲繩，艮爲手，虞義釋引字也。二在坤體，坤爲衆，二引坤衆應五，故引吉也。初三失位，二居中未變，一屋爲笑，故无咎也。孚謂至子也。五坎中，故孚謂五。爾雅祭名曰：夏祭曰杓。故云：禴，夏祭也。上至初體觀象，觀祭祀之卦，四之三體离，离於四正爲夏，故利用禴。二正應五，故孚于五。既濟九五曰：東鄰殺牛，不如西鄰之禴祭。故知禴爲薄祭。二爲大夫，故不用大牲降于天子也。坤爲至之四。此虞義也。三體坤，坤爲衆，故萃如。巽爲號，兩陰无應，故嗟如。以陰居陽，故无攸利。動得位應上，故往无咎。悔吝者，言乎其小疵也。三不正而之正，故小吝，謂往之四，陰稱小也。以陽至咎矣。此虞義也。无咎者，善補過也。以陽居陰，宜有咎，動而得正，上承五，下應初，是補過之義，故大吉而无咎。四承五陽，下應初陽，故稱大吉也。

五得至同義。

乾上九文言曰：貴而无位。易例以陰居陰、以陽居陽爲有位，五得位居中，上下五爻聚而歸之，故

萃有位。五得于上，宜有咎矣，以其得中，故无咎也。初失位，五爲孚，初在應外，故匪孚謂初。初九爲元，卦辭云亨利貞，不言元，則初猶未變也。坤利永貞，四五易位，初變之正，則六體皆正，故元永貞。震无咎者存乎悔，故悔亡也。比卦辭：原筮，元永貞。亦謂初在應外，失位之正，五孚及之，故原筮，元永貞。與萃五同義也。 自目至无咎。

自目曰涕，自鼻曰洩，虞、鄭義也。鄭云：齋咨，嗟歎之辭。兩陰无應，故三嗟如，上齋咨。案，履六三：眇而視。虞彼注云：視，上應也。上九：視履考祥。虞彼注云：三先視上，故上亦視三。亦謂三上有相應之義，故其辭同也。三之四有離、坎象，離目艮鼻，上六乘五陽爲不敬，坎水流鼻目，離目爲涕，艮鼻爲洩也。三變應上，故无咎。三爻辭亦云往无咎也。

三三震宮四世卦，消息十二月。

升。元亨。注：臨初之三，又有臨象，剛中而應，故元亨。

用見大人，勿恤。注：二當之五，爲大人，離爲

見，坎爲恤，二之五得正，故用見大人，勿恤，有慶也。南征吉。注：離南方，二之五成離，故南征吉，志行也。

疏：臨初至元亨。

此以下皆虞義也。升從四陰二陽之例，故云臨初之三。二至上體臨，故又有臨象。臨卦辭

曰：元亨。彖傳云：剛中而應，是以大亨。與升象略同，故亦云元亨也。 二當至慶也。

坤虛无君，故二當之五

爲大人，二之五體離坎，故離爲見，坎爲恤。二之五得正，坤爲用，故用見大人，勿恤。有慶，陽稱慶也。 離南至行也。 離方伯，南方之卦，二之五體離，自二升五，故南征吉。坎爲志，震爲行，故志行也。荀氏之義，以爲此本升卦，

巽當升坤上，故六四與衆陰退避。當升者，荀子需、泰二卦言：「乾體上升坎，坤下降。尋升、需、泰三卦，唯需有乾升坎上之象，餘所不用也。」

初六，統升，大吉。注：統，進也。初變之正，進應四，故統升。二之五，初與四合志承五，故大吉。九二，孚

乃利用禴，无咎。注：禴，夏祭也。孚，謂二之五成坎爲孚。离爲夏，故乃利用禴。二升五得位，故无咎也。

九三，升虛邑。注：坤稱邑，五虛无君，利二上居之，故升虛邑，无所疑也。六四，王用亨于岐山，吉，

无咎。注：王謂二升五也。巽爲岐，艮爲山，故王用亨于岐山。陽稱吉，四順承五，故吉无咎也。以人事明之，此

王謂夏后氏也。岐山，冀州之望。亨者，二升五，受命告祭也。六五，貞吉，升階。注：二升五，故貞吉。坤

爲階，陰爲陽作階，使升居五，故升階也。上六，冥升，利于不息之貞。注：坤性暗昧，今升在上，故曰冥升

也。二升五，積小以成高大，故曰不息。陽道不息，陰之所利，故曰利于不息之貞。疏：統進至大吉。說文曰：

統，進也。从谷。谷，進趣也。初失位，變之正，進與四應，故統升。陽稱大，稱吉，二之五，初與四合志承五，故大吉。

象曰：上合志也。禴夏至咎也。此虞義也。陽在二五稱孚，故孚謂二之五成坎爲孚，坎陽在二五也。离直夏，

夏祭曰禴，故孚乃利用禴。二失位，宜有咎，升五得位，故无咎也。坤稱至疑也。此荀義也。坤土稱邑，陽實陰

虛，故五虛无君，三利二陽，上居五位，故升虛邑，謂升坤邑也。升五得正，故象曰：无所疑也。王謂至无咎。乾

爲王，二升五即乾五也，故云王謂二升五也。巽爲股，股下岐，故爲岐。二升五，下體成艮，故艮爲山。二受命告祭，

四順承之，故吉无咎。象曰：順事也。荀氏之義以巽升坤上體觀享祀，上巽爲岐，下艮爲山，故王用亨于岐山也。

以人至祭也。孟喜易章句曰：易本乎氣而後以人事明之。文王爻辭皆據夏商之制，故云此王謂夏后氏也。必知

爲夏后氏者，哀六年春秋傳：仲尼曰：夏書曰：惟彼陶唐，帥彼天常，有此冀方。服虔解詁云：堯居冀州，虞夏因之。皇甫謐帝王世紀曰：夏與堯舜同在河北冀州之城，不在河南也。故五子歌曰：惟彼陶唐，有此冀方。今失厥道，亂其紀綱，乃底滅亡。言禹至太康與唐虞，不易都城也。謐據僞尚書，以爲太康若杜預之義，滅亡謂夏桀。知夏后氏咸都冀州，與唐虞同也。禹貢曰：冀州既載。又云：壺口治梁及岐。爾雅釋山曰：梁山，晉望也。諸侯三望天子，四望梁山爲晉望。明梁山、岐山皆冀州之望。故僖三十一年公羊傳曰：天子有方望之事，無所不通。知冀州之望得有梁、岐，故云：岐山，冀州之望也。詩時邁序曰：巡守告祭，紫望也。鄭箋云：巡守告祭者，天子巡行邦國，至于方嶽之下，而封禪也。彼言封禪，此云受命者，王者受命亦有告祭山川之事，今二升五，故云受命告祭也。二升至階也。此虞、荀義也。二失正，升五得正，故貞吉。虞注上繫節初九曰：坤爲階。尋坤爲土，古者土階，故坤爲階也。階所以升者，五陰爲二陽作階，使升居五，故有升階之象也。坤性至之貞。上體坤，坤喪乙滅癸，故性暗昧。居上體而在升家，故冥升。此上荀義。案中庸言「至誠無息」，而先言「積如天之昭昭，地之撮土，山之卷石，水之一勺，所謂積也」；繼之云「維天之命，於穆不已」。又云「於乎不顯，文王之德之純」，純亦不已。不已即不息。二升五，積小以成高大，有不息之義，升五得正，故云不息之貞。上比于五，五陽不息，陰之所利，故利于不息之貞也。

周易述卷七

周易下經

三三坎宮四世卦，消息九月。

困。亨。注：否上之二，剛爲陰奔，故困。上之二，乾坤交，故亨。傳曰：困窮而通也。貞大人吉，无咎。

注：大人謂五。在困无應，宜靜則无咎，故貞大人吉，无咎。有言不信。注：乾爲信，震爲言，折入兌，故有言

不信，尚口乃窮也。荀氏謂：陰從二升上，成兌爲有言，失中爲不信。疏：否上至通也。卦自否來，上九之二，二

五之剛爲陰所奔，故困。否天地不變不能通氣，上之二，乾坤交，故亨。傳曰困窮而通者，繫下文。謂陽窮否上變之

二成坎，坎爲通，故窮而通也。此兼虞義。若鄭氏之義，謂坎爲月，互體離，離爲日，兌爲暗昧，日所入。今上奔日月

之明，猶君子處亂世，爲小人所不容，故謂之困。云兌爲暗昧，日所入者，案，古文尚書堯典曰：分命和叔，宅西，曰昧

谷。鄭彼注云：西者，隴西之西。今人謂之兌山，兌西方卦，故云日所入。尋彖傳云：困，剛奔也。今鄭謂上體之兌

奔下體之坎，離，以釋困字，違彖傳剛奔之義，故不用也。大人至无咎。此虞義也。乾五爲大人，故大人謂五。

五在困家，與二敵應，故无應。正居其所則吉，故云宜靜則无咎也。案，京房易積算曰：靜爲悔，發爲貞。故凡卦爻辭言貞者，皆謂變之正。今以貞大人爲宜靜則无咎者，師彖傳曰：貞，正也。九五處困之家，近无所據，遠无所應，以其體剛得中，宜正居五位則吉无咎。若師之貞丈人者，謂當升坤五爲貞，是已正而守正，與未正而當正皆謂之貞。荀氏之義亦與虞同。乾爲至窮也。此虞義也。震息成兌，故折入兌，兌爲毀折也。乾爲信，上之二，乾體壞，故有言不信。彖曰：尚口乃窮也。荀氏據卦自否來，坤陰從二升上體兌。說卦曰：說言乎兌。故成兌爲有言。二五爲中，二之上失中爲不信，故有言不信。虞氏以震爲言，與荀異也。

初六，臀困于株木。

注：臀謂四。乾爲老，巽爲木，故爲株木。初失位，應在四，四困于三，故臀困于株木。九家

謂：三體爲木，澤中无水，兌金傷木，故枯爲株也。

入于幽谷，三歲不覿。

注：初動體兌，坎水半見，出于

口，故爲谷。坎爲入，爲三歲，坎陽入陰，爲陰所身，故入于幽谷，三歲不覿。九二，困于酒食，朱紱方來。

注：

坎爲酒食，二爲大夫，坤爲采地，上之二，坤爲坎，故爲酒食。初變坎體壞，故困于酒食。以喻采地薄，不足已用

也。乾爲朱，坤爲紱，朱紱謂五，二變應五，故朱紱方來。利用享祀。征凶。无咎。注：二變體觀享祀，故

利用享祀。二失位无應，故征凶。變之正，與五應，故无咎。彖曰：中有慶也。荀氏謂：二升在廟，五親奉之，故利

用享祀。六三，困于石，據于蒺藜。注：三承四，二變體艮爲石，故困于石。春秋傳曰：往不濟也。下乘

二剛，二體坎爲蒺藜，非所據而據，故據于蒺藜。春秋傳曰：所持傷也。入于其宮，不見其妻，凶。注：巽

爲入，二動艮爲宮，兌爲妻，三上无應，离象毀壞，隱在坤中，死其將至，故不見其妻，凶也。九四，來徐徐，困于

金輿，吝有終。注：來，欲之初。徐徐，舒遲也。見險，故來徐徐。否坤爲輿，之應歷險，故困于金輿。各易得

位，故吝有終矣。九五，剝削，困于赤紱。注：剝削當爲倪仇，不安也。赤紱謂二。否乾爲赤，二未變應五，

故倪仇，困于赤紱。乃徐有說，利用祭祀。注：兌爲說，坤爲徐，二動應己，故乃徐有說。陸氏謂：二言享

祀，此言祭祀，經互言耳。上六，困于葛藟，于倪仇。注：巽爲草莽，稱葛藟，謂三也。三不應上，故困于葛

藟，于倪仇。曰動悔有悔，征吉。注：乘陽，故動悔；變而失正，故有悔。三已變正，已得應之，故征吉。

疏：臀謂至株也。臀謂四，九家據易例也。否乾爲老，巽爲木，木老故爲株也。初以陰居陽，故失位。初應在四，

四困于三，故臀困于株木。亦九家義也。九家亦以三體巽爲木，上體兌爲金，兌金傷木，故枯爲株。義亦通也。初

動至不覿。初動體兌，坎水半見，謂坎半象也。說文谷字下云：泉水出，通川爲谷，從水半見出於口。與坎半象同

義。故亦取象于谷也。坎爲入，爲三歲，皆虞義也。上之二成坎，坎陽入陰，而弇于三，故入于幽谷，三歲不覿也。

坎爲至方來。需九五需于酒食，謂坎也。故坎爲酒食。二爲大夫，爻例也。坤田爲采地，二之上，坤變爲坎，故爲

酒食。古者分田制祿，采地祿所入，故乾鑿度曰：困于酒食者，困于祿也。鄭彼注云：因其祿薄，故无以爲酒食。云

初變坎體壞，故困于酒食。以喻采地薄，不足己用也者。此兼用鄭義。鄭說本乾鑿度，唯釋酒食以初辰在未，未上值

天厨酒食象。此據爻辰二十八宿所值而言，今不用也。乾爲大赤，故爲朱，坤爲紱，皆虞義也。九家說卦曰：坤爲

帛，故爲紱。乾鑿度曰：天子、三公、九卿朱紱。故朱紱謂五。二五敵應，二變則與五相應，故朱紱方來，自外日來

也。二變至享祀。二變有觀象，觀享祀之卦，故利用享祀。二失位无應，故征行則凶。變之正，與五應，則五有

慶，二受福，故无咎也。荀氏據卦自否來，六二升上，上爲宗廟，故二升在廟。五以上爲宗廟，故親奉之。若然，利用

享祀謂五也。三承至傷也。陰當承陽，故三承四。石謂四，二變四體艮，艮爲石，三爲四所困，故困于石。云春

秋傳曰往不濟也者，襄廿五年傳文。自內曰往，謂三往承四，爲四所困，故往不濟也。若然，譬困于株木，四爲三所困。今三又困于石者，陸氏所謂「六爻迭困」是也。蒺藜謂二。三下乘九二之剛，易例陰乘陽，陽據陰，今三乘剛而云據，失其義。故繫下云：非所據而據焉。陰當承陽，而反據之，必爲陽所傷，故春秋傳曰：所恃傷也。巽爲至凶也。此虞義也。坎巽皆有入象，初體坎，故爻辭入于幽谷，坎也。三體巽，故此象入于其宮，巽也。九家云：艮爲門闕，宮之象也。故二動艮爲宮，應在上，上體兌，兌少女爲艮妻，故兌爲妻。三上皆陰，故无應。二動，故離象毀壞。三又體坤，故隱在坤中。坤喪于乙爲既死霸，故死其將至也。來欲至終矣。此虞義也。應在初，故來欲之初。徐、舒同物同音，故云：徐徐，舒遲也。初體坎，坎爲險，見險故來徐徐也。兌爲金，否坤爲輿，故爲金輿。四之初，歷坎險，故困于金輿。昏禮諸侯親迎，乘金車。四與初有昏因之道，故以金輿爲喻。二爻失位，故吝。各易得正，故有終矣。剝則至赤紱。剝則當爲倪伋，從鄭讀也。荀、陸、王肅本皆作艱，云不安貌。倪與艱，伋與艱，古今字。故云：倪伋，不安也。九五人君，不當有剝則之象，故從鄭讀爲倪伋也。四爲諸侯，諸侯赤紱，而云赤紱謂二者，乾鑿度曰：其位在二，故以大夫言之。乾爲大赤，故爲赤。二未變應五，五无據无應，故倪伋不安。爲二所困，故困于赤紱也。兌爲至有說。此虞義也。五體兌，兌爲說，坤安舒泰，故爲徐。二動與五應，故乃徐有說，所謂貞大人也。陸氏至言耳。九五利用享祀，荀氏謂：二升在廟，五親奉之，則二之享祀，即五之祭祀。故陸績云：互言耳。巽爲至倪伋。此虞義也。巽剛爻爲木，柔爻爲草，故巽爲草莽。葛藟，延蔓之草，故巽爲草莽，稱葛藟。三體巽，故謂三也。三上皆陰，故三不應上。上爲三困，故困于葛藟于倪伋也。乘陽至征吉。此虞義也。二之上，乘五陽，故動悔。上變應三，則失正，故有悔。三變應上，則各得其正，故云三已變正，已得應之，謂往應三則吉，故征吉也。

三三震宮五世卦，消息五月。

井。注：泰初之五，與噬嗑旁通。坎爲水，巽木爲桔槔，離爲瓶，兌爲泉口。桔槔引瓶下入泉口，汲水而出，井之象。

改邑不改井。注：坤爲邑，乾初之五折坤，故改邑。初爲舊井，四應兌之，故不改井。无喪无得，往來井

井。注：初之五，坤象毀壞，故无喪。五之初，失位无應，故无得。坎爲通，故往來井井。往謂之五，來謂之初。

汽至，亦未繙井。注：汽，幾，謂二也。巽繩爲繙，幾至初而未及泉，故未繙井。累其瓶，凶。注：瓶，謂

初。初欲應五，爲二拘累，故凶。虞氏謂：累，鉤羅也。艮爲手，巽爲繙，離爲瓶，手繙折其中，故累其瓶。體兌毀缺，

故凶矣。疏：泰初至之象。此虞、鄭義也。卦自泰來，初九升五，六五降初。所以取象於井者，以坎爲水，巽木爲

桔槔。桔槔者，莊子所謂，鑿木爲機，後重前輕，挈水若抽，數如洑湯，其名爲槔，是也。互體離兌，離外堅中虛，瓶也；

兌爲暗澤，泉口也。云桔槔引瓶下入泉口，汲水而出者，是言取象於井之義，故云井之象也。坤爲至改井。此虞

義也。泰坤爲邑，乾初之五折坤體，故改邑。初本乾也，乾爲舊，故初爲舊井。四井兌，故四應兌之。四來脩初，故不

改井也。初之至之初。此虞義也。坤爲喪，故云初之五。坤象毀壞，故无喪。五以陰居，初與四敵應，故失位无

應。无應，故无得也。初之五成坎，坎爲通，往來不窮，謂之通，故往來井井。自內曰往，故往謂之五。自內曰來，故來

謂之初也。汽，幾至繙井。此虞義也。詩民勞曰：汽可小康。鄭箋云：汽，幾也。釋詁云：繙，汽也。孫炎注

云：汽，近也。幾音期，訓爲近。鄭云：繙，緩也。方言曰：關西謂緩爲繙。郭璞注云：汲水索也。巽爲繩，故巽繩

爲繙。五坎爲泉，初六井泥，本不及泉，二幾至初，亦未及泉，故未繙井。瓶，謂至故凶。此荀義也。初二易位，初

體離爲瓶，故瓶謂初。初二易位，故初欲應五。五井冽寒泉食，有引瓶汲水之象。今二不變，初爲二拘累，上不能應

五，故累其瓶，凶也。

虞氏至凶矣。

虞氏本累作羸，云：羸，鉤羅也。

噬嗑艮爲手，巽爲繩，艮折巽體，故手繩折

其中，則鉤羅其瓶也。互體離兌，兌爲毀折，瓶缺漏，故凶，九二「雍敝漏」是也。

初六，井泥不食，舊井无禽。注：食，用也。四坎爲泥，巽爲木果，乾爲舊，在下无應，故井泥不食，舊井无禽。

九二，井谷射鮒，雍敝漏。注：兌爲谷，巽爲鮒。鮒，蝦蟇也。離爲雍，雍瓶毀缺，羸其瓶，凶，故雍敝漏也。

九三，井渫不食，爲我心恻。注：乾爲清，三得正，故井渫。二累其瓶，故不食。坤爲我，坎心爲恻，故爲我心恻。可用汲，王明並受其福。注：乾爲王，爲福，離爲明，初二易位，成既濟定，五來汲三，故王明並受其

福。六四，井甃，无咎。注：以瓦甃壘井稱甃。坤爲土，初之五成離，離火燒土爲瓦，故井甃。初已正，四爲

脩之，故无咎。九五，井冽寒泉，食。注：冽，水清也。五坎爲泉，五月陰氣在下，乾爲寒，故曰寒泉。通噬嗑

食，故冽寒泉，食矣。上六，井收勿幕。有孚元吉。注：幕，蓋也。收，謂以鹿盧收繯也。坎爲車，應巽繩

爲繯，故井收勿幕，有孚謂五。坎初、二已變，五正應二，故有孚元吉。疏：食用至无禽。井爲人用，故云：食，用

也。坎折坤體，虞氏坤土得水爲泥，故需九三需于泥，震九四震遂泥，皆謂坎初，應在四，故四坎爲泥。古者井樹木

果，故孟子：井上有李，禽來食之。故云巽爲木果。初不應四，故不食。初本乾也，故乾爲舊。在下无應，四不汲初，

故舊井无禽。井壞不治，故无木果樹于側，亦无禽鳥來也。若四來脩初，旁植樹果，禽鳥來食矣。此兼虞義。尋井與

噬嗑旁通，噬嗑，食也，故初、三、五皆言食。初、二不變，故初、三皆云不食。初、二易位，王明受福，故五冽寒泉，食

矣。兌爲至漏也。此子夏、虞氏義也。兌有坎半象，故爲谷。巽蟲爲鮒。鮒，蝦蟇。井五月卦，故有蝦

蟇。鄭云：雍，停水器也。說文曰：汲瓶也。二不變應五，故雍瓶毀缺，卦辭所謂累其瓶是也。水下注不汲，故雍敝

漏也。鄭氏之義，以鮒爲小鮮，云：九三艮爻也，艮爲山，山下有井，必因谷水，水所生无大魚，但多鮒魚耳。夫感動天地，此魚之至大；射鮒井谷，此魚之至小。故以相況。鄭據六日七分，謂中孚十一月卦，卦辭豚魚吉。巽爲魚，巽以風動天，故云感動天地，此魚之至大。井五月卦，九二失位，不與五應，故射鮒井谷，言微陰尚未應卦，不能動天地，故云此魚之至小也。乾爲至心惻。乾爲天，天清明无形，故爲清。三五得正，故三稱井渫，五稱井冽。三井雖渫，二不變應五，而累其瓶，故不食。惻，傷悼也。張璠謂：惻然傷道未行也。乾爲至其福。此虞、荀義也。五乾爲王，爲福德，爲審明，故爲明。可用汲，謂五可用汲三也。初二失位，各易得正，成既濟定，則五來汲三，故王明並受其福，謂諸爻受五福也。以瓦至无咎。此虞義也。馬融云：甃爲瓦裹下達上，是以瓦甃壘井也。甃以瓦甃，故云离火燒土爲瓦。初舊井无禽，變之正，與四應，四來修初，故无咎也。冽水至食矣。說文曰：冽，水清也。五體坎，故坎爲泉。初井泥，二井谷，三渫井，四修井，至五而後水清可食。井五月卦，故五月陰氣在下。參同契曰：遵始紀序，履霜最先，井底寒泉，五乾爲寒。故曰寒泉。井與噬嗑旁通，噬嗑，食也，故冽寒泉食矣。此兼虞義。虞唯以初二變，體噬嗑食，故冽寒泉。此取震半象，不取旁通，今不用也。幕蓋至元吉。此虞義也。幕以覆井，故云蓋也。馬融云：收，汲也。鹿盧，圓轉木，所以汲水。以鹿盧收綆而汲水，故云收也。取象坎車，故坎爲車。五應在二，故應巽繩爲綆。鹿盧收綆，泉自下出，故井收勿幕。陽在二五稱孚，故有孚謂五。坎初二已變成既濟，二五相孚，故有孚元吉。象曰：大成也。

三三坎官四世卦，消息三月。

革。注：遂上之初，與蒙旁通。革，改也。水火相息，而更用事，故謂之革。巳日乃孚，元亨利貞。悔亡。

注：二體離，離象就已爲巳日。孚謂五，三以言就五。乃者，難也。故巳日乃孚。悔亡，謂四也。四失正，動得位，故悔亡。已成既濟，乾道變化，各正性命，保合大和，乃利貞，故元亨利貞，悔亡矣。與乾象同義。疏：遯上至之革。

此虞、鄭義也。卦自遯來，遯上九來之初，旁通蒙也。九四有孚改命吉。此卦以四變改命爲吉，故云：革，改也。息，長也。謂水火相長，而更用事也。此卦之取義有四焉：水火相息，四時更代，彖辭天地革而四時成，象辭治歷明時，一也。王者受命，改正朔，易服色，亦謂之革，彖辭湯武革命，二也。鴻範曰：從革作辛。馬融彼注云：金之性從火而更，可銷鑠也。兌金離火，兌從離而革，三也。鳥獸之毛，四時更易，故說文解革字義云：獸皮治去其毛。初鞏用黃牛之革，五上虎變、豹變，四也。卦象兼此四義，故云革也。二體至同義。此虞義也。二體離爲日，晦夕朔旦，坎象就戊，日中則離，離象就已，故爲巳日。陽在二五稱孚，故孚謂五。三革言三就有孚，故以言就五，二正應五，三孚于五，故巳日乃孚。六爻唯四當革。初鞏用黃牛之革，象曰：不可以有爲也。二巳日乃革之。乃者，難也。宣八年公羊傳文。難者，重難，言尚未可以革也。三以言就五，人事應而天命未必，必至四而後改命吉，成既濟定也。乾道變化，乾坤，元也；變化，亨也。各正性命，貞也；保合大和，利也。四革之正，故元亨利貞，悔亡矣。乾文言曰：乾道乃革。謂四體革，乾元用九，故云同義也。

初九，鞏用黃牛之革。注：鞏，固也。蒙坤爲黃牛，艮皮爲革，得位无應，未可以動，故鞏用黃牛之革。六

二，巳日乃革之，征吉。无咎。注：二體離爲巳，故巳日乃革之。四動二應五，故征吉，无咎。九三，征

凶。貞厲。注：應在上而隔於四，故征凶。動而失正，故貞厲。革言三就。有孚。注：蒙震爲言，歷三

爻，故革言三就。五坎爲孚，故有孚。九四，悔亡。有孚改命吉。注：革而當，其悔乃亡。巽爲命，四動五

坎改巽，故改命吉。九五，大人虎變，未占有孚。注：乾爲大人，謂五也。蒙坤爲虎變，四已之正，故未占。有孚。陸氏謂：兌爲虎。上六，君子豹變。注：陰得位爲君子，蒙艮爲豹，從乾而更，故君子豹變。陸氏謂：

兌之陽爻稱虎，陰爻稱豹。小人革面，征凶，居貞吉。注：面謂上。遂初爲小人，之上得正，順以從五，故

革面。應在三，四未變，故征凶。上得位，故居貞吉。蒙艮爲居也。疏：鞏固至之革。鞏，固。釋詁文。坤爲黃，

又爲子母牛，故爲黃牛。艮爲膚，故艮皮爲革。九居初得位，與四敵應，故无應。六爻唯四當革，所謂革而當，其悔乃

亡。四不變，故初未可以動，守之宜固，故鞏用黃牛之革也。此兼虞、干義。二體至无咎。二體離，離象就巳，故

離爲巳。乃者，難也。故巳日乃革之。四革之正，二正應五，故征吉，无咎。象曰：巳日革之，行有嘉也。明四已正，

二得往應五也。應在至貞厲。三正應上，爲四所隔，四在離爲惡人，故征凶。三逼于四，動而失正，故貞厲也。

蒙震至有孚。革道成于四，自初至三歷三爻，故革言三就，謂就五也。陽在二五稱孚，五坎爲孚，故有孚。尋六

二巳日乃革之，二正應五，五爲天，順乎天也。九三革言三就，三于三才爲人道，應乎人也。二天應至而人事未盡，三

人事至而天命未改，故象曰：革言三就，又何之矣。言尚未可以革也。革而至命吉。此虞義也。彖傳革而當，

其悔乃亡，謂四也。有孚謂五。四體巽，四動成坎，巽體壞，故五坎改巽。巽爲命，故改命吉。乾爲至爲虎。乾

二五稱大人，五爲大人，二升坤五，亦爲大人，故乾爲大人謂五也。坤爲虎刑，故蒙坤爲虎變。變謂毛希，革而易新。

四動改命，其命維新。故五虎變也。五本坎也，四動坎爲孚，故未占有孚。此兼虞義。陸續以兌西方爲白虎，五體

兌，故虎變，與虞異也。陰得至稱豹。乾鑿度曰：一聖，二庸，三君子，四庸，五聖，六庸，七小人，八君子，九小

人，十君子，十一小人，十二君子。鄭彼注云：陽得正爲聖人，失正爲庸人；陰失正爲小人，得正爲君子。若然，一

聖，復也。得正，故曰聖人。乾鑿度云：「正陽在下爲聖人」是也。二庸，臨也。失正，故曰庸人。三君子，泰也。當云

聖人而稱君子者，三正而不中，故稱君子。泰君子道長，謂三也。四庸，大壯也。失正，故曰庸人。五聖，夬也。得正，故曰聖人。六庸，乾也。失正，故曰庸人也。七小人，遯也。失正，曰小人。八君子，遯也。得正，故曰君子。九小人，否也。失正，故曰小人。否小人道長，謂三也。十君子，觀也。得正，故曰君子。十一小人，剝也。失正，故曰小人。十二君子，坤也。得正，故曰君子。革上六陰得正，故爲君子。蒙艮爲豹，從乾而更，故君子豹變。此虞義也。艮爲黔喙之屬，故爲豹。蒙體艮，革互乾，故從乾而更，豹變之象。陸績以虎豹皆爲兌，陽大稱虎，陰小稱豹，云豹虎類而小者也。五陽爻故爲虎，上陰爻故爲豹。君子小於大人，故五稱虎，上稱豹也。面謂至居也。面爲上，易例也。卦自遯來，遯初失正，故爲小人。初之上得正，陰順於陽，故順以從五。遯上變，故革面也。上應在三，三爻辭征凶，謂四未變也。六以陰居上，故居貞吉。若然，三得正而貞厲者，近於四而不相得也。上得正而吉者，四已之正，革道至上而成，故稱吉也。

三三三 離宮二世卦，消息內卦五月，外卦六月。

缺。

周易述卷八

全卷闕。

周易述卷九

象上傳

大哉乾「元」，萬物資始，乃統天。注：陽稱大。資，取。統，始也。大衍之數五十，其用四十有九，其一，元

也。故六十四卦萬一千五百二十筴，皆取始于乾元。乾爲天，天地之始，故乃統天。一說：統，本也。筴受始于乾，

猶萬物之生本乎天。雲行雨施，品物流形。注：乾二五之坤成坎，上坎爲雲，下坎爲雨，故雲行雨施。乾以

雲雨流坤之形，萬物化成，故品物流形。大明終始，注：乾爲大明，坤二五之乾成離，離爲日，坎爲月，日月之道，

陰陽之經，所以終始萬物，故曰大明終始。六位時成，注：九六之變，登降於六體，乾息坤消，以時而成。時乘

六龍以御天。注：乾六爻稱六龍。時乘者，六龍乘時也。御，進也。言六龍皆當進居天位，升降以時，不失其

正。乾道變化，各正性命。保合大和，乃「利貞」。注：乾爲性，巽爲命，乾變坤化，成既濟定，剛柔位

當，故各正性命。陰陽合德，故保合大和，是利貞大義矣，故曰乃利貞。首出庶物，萬國咸寧。注：乾爲首，

震爲出，坤爲萬國。帝出乎震，萬物亦出乎震，故首出庶物。震，元也。謂乾元用九，而天下治，故萬國咸寧。疏：

陽稱至乎天。陽大陰小，故泰否二卦稱大小往來。資，取。鄭義也。小爾雅曰：資，取也。孝經曰：資於事父以

事君。孟子曰：居之安則資之深。資皆訓爲取。隱元年公羊傳曰：何言乎王正月？大一統也。何休注云：統者，

始也。元亦始也。王者所以通三統，故云：統，始也。大衍之數五十，謂日十、辰十二、星二十八、三辰之數凡五十

也。三辰合于三統，三統會于一元，故三統歷曰：太極元氣，函三爲一。一即天地人之始，所謂元也。乾鑿度曰：易

始于一，謂太極也。分于二，謂兩儀也。通于三，謂三才也。故三才之道，兼之爲六畫，衍之爲大衍，合之爲太極。太

極函三爲一，故一不用，其用四十有九也。六十四卦萬一千五百二十筭，皆取始于乾元，荀義也。二篇六十四卦萬一

千五百二十筭，當萬物之數。彖傳所稱萬物，即二篇之筭也。說文曰：道立于一，化生萬物。故萬一千五百二十筭，

皆取始于乾元。呂氏春秋曰：凡彼萬形，得一後成。董子以元爲萬物之本，又以天地人爲萬物之本，亦此義也。何

休注公羊曰：元者，天地之始，故乾坤皆言元。春秋正月、二月、三月，三代稱元，是統天之義。一說已下，鄭、荀義

也。荀子君道篇曰：四統者俱，而天下歸之；四統者亡，而天下去之。又議兵篇曰：未有本統。統皆訓爲本。郊特

牲曰：萬物本乎天。故筭受始于乾，猶萬物之生本乎天也。乾二至流形。此虞義也。乾二五之坤成兩坎，坎在

上爲雲，雲雷屯是也；在下爲雨，雷雨解是也。說文曰：品，衆庶也。坤爲形，乾流坤形，萬物成形，皆出于坤，故品

物流形也。乾爲至終始。乾爲大明，虞義也。離麗乾，離爲明，陽稱大，故爲大明。上云乾二五之坤成坎，此云

終於坎。故曰：日月之道，陰陽之經，所以終始萬物。日月謂坎、離，坎、離爲經，故曰陰陽之經也。九六至而成。

九六之變，登降于六體，三統歷文。六位，六爻之位，又謂之六體。九六，爻也。乾坤十二爻登降于六體。乾息于子成于巳，坤消于午成于亥，故云以時而成也。乾六至其正。經曰：見羣龍。鄭氏注云：六爻皆體乾，羣龍之象。故知六龍爲乾六爻。尚書大傳：龍屬王極。王，君也。乾亦君也。說卦曰：乾以君之。又曰：乾爲君。故九

家曰：乾者，君卦也。六爻皆當爲君，是乾六爻有君象，皆當進居天位，故曰時乘六龍以御天。六龍是君，非君所乘，故以時乘爲六龍乘時，合于見羣龍之義也。許慎五經異義曰：易孟京說天子駕六，易時乘六龍以馭天。謹案，王度

記云：天子駕六。與易同。鄭氏駁云：玄之聞也，易經時乘六龍者，謂陰陽六爻上下耳，豈故爲禮制。王度記云：天子駕六者，自是漢制，與古異。漢世天子駕六，非常法。是鄭以時乘六龍爲六爻乘時上下，非乘六龍也。班固幽通

賦曰：登孔穎而上下兮，緯羣龍之所經。孔爲匹夫，隱在乾初，故下；穎爲天子，系乾九五，故上。是羣龍上下之事也。蔡邕獨斷曰：御，進也。升降，謂乾升坤降也。乾升曰御天，坤降曰承天。升降以時，不失其正，所以釋乘時之義。乾爲至利貞。性命于天，故乾爲性。重巽以申命，故巽爲命。巽者坤初，乾伏于下，命稟于生初，故巽爲命

義。乾爲至利貞。性命于天，故乾爲性。重巽以申命，故巽爲命。巽者坤初，乾伏于下，命稟于生初，故巽爲命也。一陰一陽之謂道，言乾道者兼坤也。虞注上繫云：在天爲變，在地爲化，故乾言變，坤言化。乾變坤化，成既濟

定，六爻皆正，故剛柔位當，是各正性命。六爻皆合，故陰陽合德，是保合大和，和即利也，乾不言利，故謂之大和。皆釋利貞之義，故曰乃利貞者也。乾爲至咸寧。虞注比象曰：坤爲萬國。坤爲地，地有九州，故曰萬國。乾初九，

震也。震爲帝，故帝出乎震。初九乾元，萬物資始，故萬物亦出乎震。晉語曰：震，雷長也。故曰元。是震爲元，帝出乎震，即乾元也。乾元用九而天下治，是萬國咸寧之象也。

至哉坤「元」，萬物資生，乃順承天。注：坤爲地，至從一，一亦地也，故曰至哉。乾坤相並俱生，合于一元，

故萬一千五百二十筭皆受始于乾，由坤而生也。天地既分，陽升陰降，坤爲順，故順承天。坤厚載物，德合无

疆。注：坤爲大輿，故爲載。疆，竟也。乾爲德，坤爲无疆，坤順承天，乾德合坤，故德合无疆。含弘光大，品

物咸亨。注：弘，含容之大也。光大，謂乾坤含光大。凝乾之元，終於坤亥，出乾初子，天地交萬物通，故品物咸

亨。「牝馬」地類，行地无疆。注：地用莫如馬，故曰地類。順而健，故曰行地无疆。柔順「利貞」，君

子攸行。注：謂坤爻本在柔順陰位，利正之乾，則陽爻來據之，故曰君子攸行。「先迷」失道，「後」順

「得」常。「西南得朋」，乃與類行。「東北喪朋」，乃終有慶，注：乾爲道，坤爲常，未西南，陰類，故

乃與類行。喪朋從陽，故乃終有慶，陽稱慶也。虞氏謂：陽得其類，月朔至望從震至乾，與時偕行，故乃與類行。陽

喪滅坤，坤終復生，謂月三日震象出庚，故乃終有慶。安貞之吉，應地无疆。注：坤道至靜，安于承天之正。

陽出初震，震爲應，故應地无疆。疏：坤爲至承天。地稱一者，亦謂天地皆始于一。說文曰：至，從高下至地，從

一，一猶地也。故乾稱大，坤稱至。乾坤相並俱生，乾鑿度文。易有太極，極即一也。是生兩儀，兩儀，天地也。故云

相並俱生。何休公羊注云：元者，氣也，天地之始也。故云合于一元。素問曰：天氣始于甲，地氣始于子。甲子初

九爲乾之元，即坤之元也。三統歷曰：陰陽合德，氣鍾于子，化生萬物，故萬一千五百二十筭皆受始于乾，由坤而生

也。天地既分而下，亦約乾鑿度而爲言。彼文云：太極分而爲二，故生天地。輕清者上爲天，濁重者下爲地。是天

地既分之初，即具升降之理，坤之所以順承天也。坤爲至无疆。坤爲大輿，說卦文。輿所以載物，坤主載，故取

義于此。疆，竟。小爾雅文。昭元年公羊傳曰：疆運田者何？與莒爲竟也。何休注亦云：疆，竟也。坤爲无疆，虞

義也。上云乃順承天，坤承乾而乾與之合德，故德合无疆也。弘含至咸亨。此虞、荀義也。釋詁曰：弘，大也。

弘有容儀，又有廣義，故曰含容之大也。凝乾之元，終于坤亥，皆謂坤含乾也。出乾初子，始交于坤，化生萬物，萬物棣通，故品物咸亨。地用至无疆。地用莫如馬，漢書食貨志文。馬，行于地者，故曰地類。坤爲牝，乾爲馬，牝馬

順而健，乾坤合德之象，故行地無疆。謂坤至攸行。此九家義也。虞注下繫云：乾六爻二、四、上非正，坤六爻

初三、五非正，故言坤交本當在柔順陰位，利居乾之二、四、上則得正，故曰利正之乾。乾來居坤初、三、五之位，則六爻皆正矣。君子謂陽爻，乾來據坤，故君子有攸往也。乾爲至有慶。乾爲道，虞義也。坤爲常，荀義也。坤消乾

毀，故先迷失道。後順于主，合于常道，故後順得常。未本坤之正位，故曰陰類。郊特牲曰：天地合而後萬物興焉。

衝丑承乾，以合于子，則十二爻皆和會，歷家以之合辰，樂家以之合聲，中和之道行，化育之功茂，故乃終有慶。陽稱

慶，亦虞義。喪朋從陽，故稱慶也。虞氏以下據納甲爲言。陽得其類，謂一陽以至三陽成也。月朔至望，乾體已就，

終日乾乾，與時偕行，故乃與類行。陽喪滅坤，謂乙癸也。坤終復生，五六三十，終竟復始，三日而震象出庚，乾之餘

慶，故乃終有慶也。坤道至无疆。坤靜，故安。又坤道以承天爲正，故安于承天之正。陽出初震，震同聲相應，

故爲應。坤爲地，初爻交坤，故應地无疆也。

屯，剛柔始交而難生。動乎險中，大「亨貞」。雷雨之動滿形。注：乾剛坤柔，乾二五之坤，是剛柔

始交也。成坎險，故難生。九二降初，動乎險中，三之正，故大亨貞。屯者，盈也，故稱滿。坤爲形，雷動雨施，品物流

形，故滿形。俗訛爲盈。天造草昧。宜「建侯」而不寧。注：造，造生也。草，草創物也。乾始交坤，坤冥

爲昧，故天造草昧。震位承乾，建侯扶屯，三反正，成既濟定，故曰不寧，言寧也。疏：乾剛至爲盈。乾剛坤柔，雜

卦文。乾二五之坤，是乾始交坤，故云剛柔始交也。成兩坎，天險地險，故云坎險。坎者，陷也。陽陷陰中，故云難

生。春秋說題辭曰：易者，氣之節，上經象天，下經計歷，文言立符象出期節，彖言變化，繫設類跡。彖言變化，故彖

傳皆言之卦。下放此。卦自坎九二降初，坎險震動，故動乎險中。中謂二也。三變之正，成既濟，故大亨貞。屯者，盈也。序卦文。盈天地之間者唯萬物，故云盈也。坤爲形已下，虞義也。俗訛爲盈。盈，滿同義，滿下不合疊盈字，今從虞氏本改爲形也。造造至寧也。此荀、虞義也。屯者，物之始生，故云：造，造生也。陽造陰化，王歆玄珠，密語曰「陽爲造生，陰爲化源」是也。序卦曰：屯，物之始生。乾始交坤，故云草創物。坤納乙癸，月三十日晦。釋言曰：晦，冥也。晦、冥同義，故云坤冥爲昧。昧亦冥也。震長子繼世，故承乾。得正得民，是建侯扶屯之事。三已正，六爻得位，萬國咸寧，故曰不寧。不寧爲寧，猶言不顯爲顯，此古訓也。

蒙，山下有險，險而止，蒙。蒙「亨」，以亨行時中也。注：險坎止艮，卦自艮來，三之二爲剛中，變之正

爲柔中，故以亨行時中。中庸曰：「君子而時中。」匪我求童蒙，童蒙求我，志應也。五變上動體坎，坎爲

志，故曰志應。應，謂五應二。「初筮告」，以剛中也。「再三瀆，瀆則不告」，瀆蒙也。注：二以剛

居中，故告。變之正，除師禮，故不告。蒙以養正，聖功也。注：體頤，故養。二志應五，五之正，反蒙爲聖，

故曰聖功。五多功也。疏：險坎至時中。說卦曰：坎，險也。艮，止也。注云險坎止艮，先言險而後言止者，易

氣從下生也。彖傳例皆然。下放此。時者，變動不居之義。二有師道，剛中謂九居二也。又有婦道，變之正，故曰柔

中也。二剛則五柔，二柔則五剛，二五應，剛柔接，故以亨行時中也。引中庸者，言執中有權也。五變至應二。

坎爲志，虞義也。二體坎，五變上動亦體坎，坎爲志，故云志應。嫌二求五，故云五應二。二以至不告。二剛中

有師道，故告。變之正，與陰同類，當除師學之禮，故不告也。尚書大傳曰：散宜生、閔天、南宮适三子者，相與學訟

于太公。太公見三子，知三子之爲賢人，遂酌酒切脯，除師學之禮，約爲朋友。是除師禮之事也。體頤至功也。

此釋利貞也。二至上有頤象，頤者，養也。序卦曰：「頤，養正也。」虞彼注云：「謂養三五。五之正為功，三出坎為聖，故由頤養正。」虞謂：與蒙養正聖功同義也。洪範：休徵曰聖，時風若。咎徵曰蒙，恒風若。是蒙與聖反也。乾鑿度：九五為聖人，陰反為陽，猶蒙反為聖，故曰聖功。呂氏春秋曰：「學者師達而有材，吾未知其不為聖人」是也。五多功，下繫文。不言二之正者，二養正也。

需，頤也。險在前也。注：險在前，故不進。剛健而不陷，其義不困窮矣。注：剛健，乾也。坎為

陷，乾知險，需時而升，故不陷。陽陷為困。「需，有孚光，亨貞吉」，位乎天位，以正中也。「利涉大

川」，往有功也。注：五多功，故往有功。疏：險在至不進。雜卦曰：需，不進也。虞注云：險在前也，故

不進。剛健至為困。大哉乾元「二」，剛健中正，內體乾，故知剛健為乾。說卦：坎，陷也。故知坎為陷。繫下云：

乾，天下之至健也，德行恒易以知險。險在前，需時而升，故不困窮也。太玄要準需也，其詞曰：「陽氣能剛能柔，能作能休，見難而縮」是也。五多至有功。五多功，下繫文。二往居五，故往有功。

訟，上剛下險，險而健，訟。注：險而健，謂二四。「訟，有孚，咥惕，中吉」，剛來而得中也。

注：三之二。「終凶」，訟不可成也。注：失位不變，故訟成。「利見大人」，尚中正也。注：中

正謂五。「不利涉大川」，入于淵也。注：坎在下為淵。疏：險而至二四。所以致訟，二四也。二體

坎，故險。四體乾，故健。三之二。卦自遯三之二，在內曰來。失位至訟成。訟成，謂獄訟成也。九家曰：

初、二、三、四皆不正，以不正，故訟。初變不永所事，二變无咎，三變食舊德，四變安貞吉，以訟不可成，利變之正，不變則終凶也。中正謂五。五象傳曰：訟元吉，以中正也。故知中正謂五。坎在下爲淵。此荀義也。

師，衆也。「貞」，正也。能以衆正，可以王矣。注：坤，衆也。坎亦爲衆。故云：師，衆也。二失位，變

之五爲比，故能以衆正，可以王矣。剛中而應，行險而順。注：據卦變。以此毒天下，而民從之，

「吉」又何咎矣。注：謂二也。坎爲毒。毒，治也。用師以毒天下，羣陰順從，吉又何咎也。疏：坤衆至

王矣。坤，衆也。說卦文。晉語曰：坎，水也，衆也。故知坎亦爲衆也。二失位已下，虞義也。彖曰：貞丈人。二

中而不正，故失位。上之五體比，得正得中，征之爲言正也。以師正天下，故云：能以衆正，可以王矣。據卦變。

蜀才注曰：此本剝卦，上九降二，六二升上，是剛中而應，行險而順也。謂二至咎也。長子帥師，故毒天下，謂

二。坎爲毒，虞義也。毒，治。馬義也。凡藥之攻疾者，謂之毒藥，周禮「醫師聚毒藥」是也。用師旅以除暴，猶用藥

石以除疾，故呂氏春秋論兵曰：若用藥者，得良藥則活人，得惡藥則殺人。義兵之爲天下，良藥也，亦大矣。是毒天

下爲治疾之義也。上云：能以衆正，可以王矣。王者，天下所歸往。二以長子帥師，五陰順從，故毒天下而民從之，

吉又何咎矣。

比，「吉」也。比，輔也，下順從也。注：下謂五陰。「原筮元永貞无咎」，以剛中也。注：剛中

謂師二。「不寧方來」，上下應也。注：上謂三、四、五，下謂初。「後夫凶」，其道窮也。注：上爲

窮。疏：下謂五陰。卦有五陰，一在上，四在下，而皆謂之下者，師上體坤，繫上曰：天尊地卑，乾坤定矣。是則

天尊爲上，地卑爲下。故翼奉封事曰：上方之情樂也，下方之情哀也。孟康注：謂陽爲上，陰爲下是也。此總卦義，

故謂五陰爲下。下傳分言之，則有上下後夫之殊也。

剛中謂師二。

蜀才注云：此本師卦，六五降二，九二升五。

案，九二剛中而不正，故原筮元永貞，乃得无咎也。

上謂至謂初。

據二升五，時三、四、五在上，初在下，二正五

位，故上下應也。

上爲窮。

虞氏云：迷失道，故其道窮。

小畜，柔得位而上下應之，曰小畜。注：柔謂四。四爲卦主，少者爲多之所宗，故上下應之。健而巽，

剛中而志行，乃「亨」。注：剛中謂五。坎爲志。乃者，難也。「密雲不雨」，尚往也。「自我西

郊」，施未行也。注：尚往謂初二。不雨，故施未行。

疏：柔謂至應之。

卦惟一陰，故爲卦主。京氏謂「成

卦之主」是也。少者爲多之所宗，京房易傳文。宗，主也。一陰五陽，陰少陽多，故陰爲陽主。王氏謂「體無二陰，以

分其應，故上下應之」是也。尋初二尚往而言上下應之者，畜道至上而成，五陽終爲陰畜，卦所以名小畜也。剛中

至難也。一陰劣，不能固陽，九五剛中，四與合志，同力畜乾，至上而成，其志得行，乃始亨也。坎爲志，虞義也。上

變體坎，故坎爲志。乃者難也者，宣八年公羊傳曰：乃者何？難也。難猶重難，言非剛中而志行，不能亨也。尚往

至未行。卦自需來。需者，乾升坎降，今上變爲巽，則一陰爲主，而衆陽同應之，故能以小畜大。然初二體乾，初復

自道，二牽復，故有尚往之象。雲行雨施，今不雨，故施未行也。

履，柔履剛也。注：柔謂三，剛謂二。兌象傳曰：剛中而柔外。說而應乎乾，是以「履虎尾，不咥人，

亨」。注：乾履兌，兌說應之，故不咥人。剛中正，履帝位而不疚，光明也。注：剛中正謂五。五帝

位，離爲光明，以乾履兌，五剛中正，故履帝位而不疚，光明也。疏：柔謂至柔外。

虞氏據旁通，坤柔乾剛，謙坤籍

乾，故柔履剛。且云：兌爲剛鹵非柔，以柔爲兌三者非是。尋兌之二陽爲剛，非指三也。兌象傳明言剛中柔外，則柔

履剛，爲兌三之柔、履二之剛，明矣。虞氏非也。乾履至咥人。義具履卦。剛中至明也。此一節釋利貞之義。

二五皆剛中而稱剛中正，故知謂五。以陽居五，故履帝位。以上虞義也。三體離，離爲日，故云光明。以乾履兌，兌爲虎，五在乾體，履危之象，故云疚。以其剛中得正，故履帝位而不疚，光明也。

「泰，小往大來，吉，亨。」則是天地交而萬物通也。注：乾二之坤五，坤五降乾二，是天地交，雲行雨

施，品物咸亨，故萬物通。上下交而其志同也。注：二上交，五下交，坎爲志，否巽爲同，故上下交而其志同。

內陽而外陰，內健而外順，注：乾陽息內，坤陰消外，故內陽而外陰。乾健居正，坤順承天，故內健而外順。

內君子而外小人。注：君子謂三，小人謂五。君子道長，小人道消也。注：陽息至三，故君子道

長。至五成夬，故小人道消。疏：乾二至物通。卦乾下坤上，乾天坤地，乾二之坤五，坤五降乾二，成坎、離，天地

以離、坎交陰陽，故天地交。乾升曰雲行，坤降曰雨施，雲雨澤物，品物咸亨，故萬物通，謂已成既濟也。月令孟春

曰：天氣下降，地氣上騰。亦說天地交事。彼據二五易位之後而言，義並通也。俗儒謂三陽在下爲下降，三陰在上

爲上騰，非也。二上至志同。上下交有二義：二升五爲上交，五降二爲下交，此一義；二升五，五降二，二五相

應，亦是上下交，此又一義。二義並通，以後義爲正解也。坎爲志，否巽爲同，皆虞義。二五易位體坎，故其志同。

乾陽至外順。九家易曰：陽稱息者，長也。起復成巽，萬物盛長也。陰言消者，起姤終乾，萬物成熟。成熟則給

用，給用則分散，故陰用特言消也。乾陽息內，故內陽；坤陰消外，故外陰。九二升五，是乾健居正；六五降二，是坤

順承天。二在內，故內健；五在外，故外順。君子至謂五。乾鑿度以泰三爲君子，謂陽得位也；剝五爲小人，以

陰失位也。泰五失位，與剝五同，故亦爲小人。陽息至道消。陽息至三，故君子道長；至五成夬，故小人道消。

雜卦曰：『夫，決也，剛決柔也。君子道長，小人道消。義並同也。』

「否之匪人，不利君子貞，大往小來。」則是天地不交，而萬物不通也；注：乾上升，坤下降，故天地不交。獨陰不生，獨陽不生，故萬物不通也。上下不交，而天下无邦也。注：三苞羞，五休否，故上下不

交。坤爲邦，坤反君道，故无邦。內陰而外陽，內柔而外剛，注：立地之道曰柔與剛，坤成乾毀，故變健順

言柔剛矣。內小人而外君子。小人道長，君子道消也。注：小人謂三，君子謂五。疏：乾上至通

也。宋衷象傳注曰：天氣上升不下降，地氣沈下不上升，二氣特隔，故云否。是天地不交之義也。月令曰：天氣

上騰，地氣下降，天地不通。亦此義耳。月令舉于孟冬者，終言之耳。獨陽不生，獨陰不生，莊二年穀梁傳文。乾鑿

度曰：天地不變，不能通氣。鄭彼注云：否卦是也。天地之氣合則能生物，不變則不能生物，故萬物不通也。三

苞至无邦。否成於三，故三苞羞，爲下不上交；五休否，爲上不下交，是上下不交也。坤爲邦，虞義也。坤反君道，

以其國君凶，故无邦也。立地至剛矣。立地之道曰柔與剛，說卦文。泰彖傳曰：內健而外順。順者，順乎乾。

今坤消乾，坤成則乾毀，柔剛屬坤，故變健順言柔剛矣。小人至謂五。乾鑿度以否三爲小人，夫五爲聖人，故小

人謂三，君子謂五。對小人且承泰傳而言，故不言大人也。陰消至三，故小人道長；至五成剝，故君子道消也。否、

泰反其類，故君子小人互爲消長。荀子曰：「君子小人之反是也。」

同人，柔得位得中，而應乎乾，曰同人。注：五之二，得位得中，而與乾應，故曰同人。同人曰：「同

人于野，亨，利涉大川。」乾行也。注：四上變乾爲坎，故曰乾行。文明以健，中正而應，「君子」

正也。注：謂二五。唯君子爲能通天下之志。注：唯，獨也。四變成坎，坎爲通、爲志，故能通天下之

志。**疏**：五之至同人。

坤六五失位，降居乾二，是柔得位得中而應乎乾，故曰同人。乾爲人，二與五應，五體乾，

故應乎乾。二同于五，同性同德，故曰同人也。

四上至乾行。

同人于野，乾爲野，四上變體坎，坎從乾來，故曰乾

行。謂二五。

二體離，離爲文明；五體乾，乾爲健，故曰文明以健。二下中，五上中，故曰中正而應。陰陽得位

爲君子，故曰君子正也。

唯獨至之志。

此虞義也。大學曰：此謂唯仁人能愛人。鄭注云：獨仁人能之。是唯

爲獨也。

坎爲通，說卦文。坎爲心，故爲志。四上變，成既濟定，六爻位正，故能通天下之志。

大有，柔得尊位大中，而上下應之，曰大有。

注：

柔謂五。五爲尊位，陽稱大，五爲上中，故曰大中。比

初成震，震爲應，乾五變之坤成大有。

天道助順，人道助信，故上下應之，曰大有。

其德剛健而文明，應乎天

而時行，是以「元亨」。

注：

謂五以日應乾，而行于天也。時謂四時也。比初動，成震爲春，至二成兌爲秋，至

三離爲夏，坎爲冬，故曰時行。以乾亨坤，是以元亨。

疏：

柔謂大有。庖犧位乾五，五動見離，離麗乾，故柔得尊

位。天道助順，是上應也；人道助信，是下應也。

謂五至元亨。

此虞義也。五動見離，故五以日應乾，而行于天

也。大有與比旁通，比變歷四時，故曰時行。乾五之坤，故以乾亨坤也。

謙，「亨」。天道下濟而光明，地道卑而上行。

注：

乾上之三，故下濟而光明。坤三之上，故卑而上行。

天道虧盈而益謙，地道變盈而流謙，鬼神害盈而福謙，人道惡盈而好謙。

注：

盈者，謙之反。

謙，尊而光，卑而不可踰，「君子」之「終」也。

注：

德成而上。

疏：

乾上至上行。乾上九之坤三，

以乾照坤，故下濟而光明。

坤六三之乾上，天尊地卑，故卑而上行也。

盈者，謙之反。

謙，虛也。盈謙猶盈虛。

盈，滿也。

荀子仲尼篇曰：滿則慮謙，平則慮險，安則慮危。滿與謙，平與險，安與危，皆義之相反者，故云：盈者，謙

之反。古文謙皆作謙。昭元年春秋傳曰：謙不足。則謙與謙同物也。虞注云：乾盈于上，虧之坤三，故虧盈。貴處賤位，故云益謙。謙三以坤變乾，盈坎，動而潤下，水流溼，故流謙。鬼謂四，神爲三，坤爲鬼害，乾爲神福，故鬼神害盈而福謙。乾爲好，爲人，坤爲惡，故人道惡盈而好謙。是其義也。德成而上。樂記文。韓嬰易傳曰：五帝官天下。又曰：官以傳賢。三有謙德以升五，故尊而光，卑而不可踰。是德成而上之事，故云君子之終也。

豫，剛應而志行，順以動，豫。注：剛謂四，四爲卦主，五陰應之，其志大行，故剛應而志行。坎爲志也。豫

順以動，故天地如之，而況「建侯行師」乎。注：小畜乾爲天，坤爲地，如之者，謂天地亦動以成四時，而況建侯行師。言其皆應而豫也。天地以順動，故日月不過，而四時不貢。注：豫變通小畜，坤爲

地，動初至三成乾，故天地以順動。過，失度。貢，差也。謂變初至需，離爲日，坎爲月，皆得其正，故日月不過。動初時震爲春，至四兌爲秋，至五坎爲冬，離爲夏，四時爲正，故四時不貢。通變之爲事，蓋此之類。聖人以順動，則

刑罰清而民服。注：復初爲聖人。清猶明也。動初至四，兌爲刑，至坎爲罰，坎兌體正，故刑罰清。坤爲民，

乾爲清，以乾據坤，故民服。豫之時，義大矣哉。注：順動天地，使日月四時皆不過差，刑罰清而民服，故義

大。疏：剛謂至志也。卦唯一陽，故知剛謂四。又爲卦主，統制五陰，同心應之，象傳所云：由豫大有得，志大行

也。故云剛應而志行。坤順震動，母老子強，居樂出威，故爲豫也。小畜至豫也。此虞義也。說文曰：如，從隨

也。豫與小畜旁通。小畜乾爲天，豫坤爲地，卦有中和之德，故豫順以動。中和者，天地也。故天地如之，謂天地亦

動以成四時，如下文所云是也。建侯行師，羣陰皆應而說樂，故云皆應而豫也。豫變至之類。此虞義也。豫旁

通小畜體巽，豫體震，震巽特變，終變成小畜也。坤爲地，謂豫坤也。動初至三，下體成乾，乾爲天，故天地以順動。

續漢書律歷志曰：兩儀既定，日月始離，初行生分，積分成度。又曰：察日月俱發度端，日行十九周，月行二百五十四周，復會于端，無失度之事。故云：過，失度也。月令孟春曰：宿離不貸。鄭注云：離讀如僂偶之僂。宿僂謂相與宿偶，當審候伺，不待過差。故云：貸，差也。貸與貸通。變初至需，謂至五也。需離爲日，豫坎爲月，日月皆得其正，故不過也。初動體震，震爲春，至四體兌，兌爲秋，至五體坎，坎爲冬，離爲夏。此覆述上文也。貸者，參同契所謂：「纖介不正，悔吝爲賊。二至改度，乖錯委曲。隆冬大暑，盛夏霜雪。二分縱橫，不應漏刻。」今四時皆正，故不貸也。通變之謂事，上繫文。虞彼注云：事謂變通趨時以盡利也。不過，不貸，皆以時言，故云蓋此之類。復初至民服。乾鑿度曰：孔子曰：坤變初六曰復，正陽在下爲聖人。四利之初，復初龍德而隱，故爲聖人。清猶明也以下，皆虞義也。說文云：清，朗也。釋言云：明，朗也。清，明同訓，故云清猶明也。兌正秋，秋殺于右，故爲刑。晉語以尊收爲天之刑，人亦此義也。坎爲法，罰者，施法之罪名，故爲罰。五體坎，四體兌，而皆得正，故刑罰清。楚語曰：命火正黎司地以屬民。故坤爲民。乾爲天，乾鑿度曰輕清者上爲天，故乾爲清。豫下體坤，動初至三成乾，是乾據坤之象，坤爲民，故民服也。順動至義大。法象莫大乎天地，今天地順動矣。縣象著明莫大乎日月，今日月不過矣。變通莫大乎四時，今四時不貸矣。備物致用莫大乎聖人，今聖人以順動，刑罰清而民服矣。皆義之大者，故云義大。此上皆虞義也。

隨，剛來而下柔，動而說，隨。注：否乾上來之坤初，故剛來而下柔。動，震；說，兌也。大「亨貞无咎」，而天下隨之。注：陽降陰升，嫌於有咎，三四易位，成既濟，故天下隨之。隨之時，義大矣哉。注：用

九，用六之法，陽唱而陰和，男行而女隨，故義大。疏：否乾至兌也。此虞義也。乾剛坤柔，卦自否來，否乾上九來之坤初，是剛來下柔。動震說兌，故名隨也。陽降至隨之。乾鑿度曰：形變之始，清輕者上爲天，濁重者下爲

地，是陽升陰降，易之理也。今陽來降初，陰往升上，陽降陰升，非理之常，故嫌於有咎。而云大亨貞无咎者，以三、四易位，六爻皆正，成既濟定，雲行雨施而天下平，是天下隨之也。此兼荀義。用九至義大。用九者，用乾之六爻，而居五、三、初之位。用六者，用坤之六爻，而居二、四、上之位。故虞氏注文言曰「乾坤六爻成兩既濟」是也。陽唱而陰和，男行而女隨，乾鑿度文。乾爲陽，坤爲陰，乾成男，坤成女。既濟六爻，陰皆承陽，女皆隨男。隨家有此義，故云：隨之時，義大矣哉。

蠱，剛上而柔下，巽而止，蠱。注：泰初之上，故剛上。坤上之初，故柔下。上艮下巽，故巽而止，蠱也。蠱

「元亨」，而天下治也。注：以乾交坤，故元亨。爻多失正，故不言利貞。而諸爻皆有幹正之事，故天下治也。

「利涉大川」，往有事也。注：二往幹五，故有事。「先甲三日，後甲三日」，終則有始，天行也。

注：乾爲始，坤爲終，故終則有始。乾爲天，震爲行，故天行也。疏：泰初至蠱也。此虞義也。以乾至治也。

剛上柔下，是以乾交坤，故元亨也。爻之二、五、初，上皆失正，故彖不言利貞。而初、二、三、五皆有幹正父母之事，亦是利貞之義。孝經：子曰：先王有至德要道，以順天下，民用和睦，上下無怨。至德要道出於孝，故殷仲文注云：

窮理之至，以一管衆爲要。然則，至德要道即乾元也。乾元用九，故天下治也。乾爲至行也。此虞義也。乾納

甲，故爲始；坤納癸，故爲終。先甲者，在甲前，故云終；後甲者，在甲後，故云始。甲者，乾也。乾爲天，互震爲行，故天行也。因是而知聖人事天之道，本乎易也。白虎通曰：春秋傳曰：以正月上辛。尚書曰：丁巳用牲于郊。先

甲三日，辛也；後甲三日，丁也。皆接事昊天之日，故傳曰：天行也。

臨，剛浸而長。注：剛謂二。浸，漸也。陽息陰，故浸而長。說而順，剛中而應。注：說，兑；順，坤也。

臨，剛浸而長。注：剛謂二。浸，漸也。陽息陰，故浸而長。說而順，剛中而應。注：說，兑；順，坤也。

剛中謂二。四陰皆應之，故曰而應。大「亨」以正，天之道也。注：二升五，三動成既濟，乾元用九，乃見天

則，故曰天之道。「至于八月有凶」，消不久也。注：陽息則消，故消不久。疏：剛謂至而長。陽長陰

消，皆以積漸而成。文言曰：其所由來者漸矣。故云：浸，漸也。陰符經曰：天地之道浸，故陰陽勝。遯彖傳曰：

小利貞，浸而長也。此謂陰浸而長也。說兌至而應。說卦曰：坤，順也。兌，說也。故云：說，兌，順，坤也。

二以剛居中，故知剛中謂二。二當升五，羣陰應之，故剛中而應也。二升至之道。此釋元亨利貞之義。凡卦具

四德者，皆以既濟言之，二升五，三動成既濟，則六爻皆正。乾元用九，謂用九而居五、三、初之位，天以中和育萬物，

易以中和贊化育，天之道猶天之則，故引文言以明之。陽息至不久。陽息不久則消，故云消不久。天地盈虛，與

時消息。故臨言凶，遯言亨也。

大觀在上，順而巽，中正以觀天下。注：陽稱大，九居五，故大觀在上。順，坤也。中正謂五。五以天之神

道觀示天下，咸服其化，賓于王庭。「觀盥而不觀薦，有孚顒若」，下觀而化也。注：巽爲進退，容止可

觀，進退可度，則下觀其德，而順其化。觀天之神道，而四時不貢。注：貢，差也。神道謂五。臨震、兌爲

春秋，三上易位，坎冬離夏，日月象正，故四時不貢。聖人以神道設教，而天下服矣。注：聖人謂乾。退

藏於密，而齊於巽，以神明其德教，故聖人設教，坤民順從，而天下服矣。疏：陽稱至王庭。陽大陰小，故陽稱大。

大謂九，上謂五，以九居五，故大觀在上。順，坤也。中正謂五，虞義也。不貢而民勸，不怒而民威於鈇鉞，是天下咸

服其化。六四賓王，是賓于王庭也。巽爲至其化。此虞義也。巽爲進退，說卦文。容止可觀，進退可度，襄三十

一年春秋傳文。說文引易曰：地可觀者莫可觀于木。漢書五行志曰：說曰：木，東方也。於易地上之木爲觀；其

於王事，威儀容貌亦可觀者也。九五有人君之德，實貌相應，其下畏而愛之，則而象之，故下觀其德，而順其化也。

資差至不資。此虞義也。資，差也。釋見豫彖傳。五本乾也，乾爲神、爲道，故神道謂五。臨體震兌，震爲春，兌爲

秋，故云臨震、兌爲春秋。三上易位，體坎、離，坎爲冬，離爲夏，約象爲既濟，日月象正，故四時不資也。聖人至服

矣。乾鑿度：乾九五爲聖人。故聖人謂乾。退藏于密，繫上文。齊于巽，說卦文。陽動入巽，巽爲退伏，坤爲閉

戶，故退藏于密。齊者，齊戒之義。聖人以此齊戒，以神明其德。形德于己，而設教于民。下體坤，坤民順從，故天下

服矣。尋神道設教，謂祭祀也。祭義曰：宰我曰：吾聞鬼神之名，不知其所謂。子曰：氣也者，神之盛也；魄也者，

鬼之盛也。合鬼與神，教之至也。因物之精，制爲之極；明命鬼神，以爲黔首，則百衆以畏，萬民以服。鄭注云：合

鬼神而祭之，聖人之教致也。是其義也。

頤中有物曰噬嗑。注：物謂四。噬嗑而「亨」，剛柔分。注：據自否來。動而明，雷電合而章。

注：動，震；明，離；章，明也。雷動而威，電照而明，故雷電合而章。柔得中而上行。注：柔謂初，中謂五。

雖不當位，「利用獄」也。注：初之五，故不當位。上之三，故利用獄也。疏：物謂四。此虞義也。虞

謂：所噬乾肺也。據自否來。乾剛坤柔，否乾五降初，坤初升五，故剛柔分也。動震至而章。下震上離，故

動，震；明，離。古文尚書堯典曰：辨章百姓。鄭注云：章，明也。說卦曰：震爲雷，離爲電。晉語司空季子曰：車

有震武也。韋昭云：震，威也。又云：居樂出威。故知震爲威也。震動而威，電動而明，宋衷義也。電有光明，故云

電照。宋氏又謂：用刑之道，威明相兼，故須雷電並合，而噬嗑備。尚書呂刑曰：德威維長，德明維明。是用刑在乎

威明也。柔謂至謂五。初本坤柔，故柔謂初。初之五，故中謂五。自下而上，故上行也。初之至獄也。初

之五，以陰居陽，故不當位。上之三，成豐折獄，故刑用獄也。

賁「亨」，柔來而文剛，故「亨」。分剛上而文柔，故「小利有攸往」。注：自外曰來。坤柔從上來，居乾之中，文飾剛道，交于中和，故亨也。分乾之二，居坤之上，上飾柔道，故小利有攸往。天文也。注：謂五。利變之正，成巽體離。艮爲星，離日坎月，巽爲高，五天位，離爲文明。日月星辰高麗于上，故稱天之文也。文明以止，人文也。注：人謂三，泰乾爲人。文明，離。止，艮也。震動離明，五變據四，二五分則止文三，故以三爲人文也。觀乎天文，以察時變。注：日月星辰爲天文也。泰震春、兌秋、賁坎冬、離夏，巽爲進退。日月星辰進退盈縮謂朏側朏也。歷象在天成變，故以察時變矣。觀乎人文，以化成天下。注：乾爲人。五上動體既濟，賁離象重明麗正，故以化成天下。疏：自外至攸往。自外曰來，虞義也。坤柔已下，荀義也。賁者，飾也。泰坤上下居乾二，文飾乾剛之道，居二得中，故云交于中和。乾坤交，故亨也。分者，剛柔分也。分乾之九二居坤之上，上飾坤柔之道。小者，五、四、二陰，利上來飾坤，故小利有攸往。謂五至文也。此虞義也。五失位，故利變之正。兼有巽離，故成巽體離。艮主斗，斗建十二辰，艮爲人，斗合于人統，星主斗，故艮爲星。互坎體離，離日坎月。巽爲高，說卦文。五虛无君，故爲天位。下云文明以止，文明謂離。日月星辰皆麗于天，故爲天之文也。人謂至文也。三于三才爲人道，故人謂三。卦自泰來，故云泰乾。人象乾德而生，故乾爲人。互有震，故云震動離明。五變爲陽，故據四。二五分體，五據四，二文三，故云則止文三，以三爲人文之象也。日月至變矣。此虞義也。體離艮，互坎，離日坎月艮星，故云日月星辰爲天文也。時，四時也。泰互震、兌，故震春兌秋。賁有坎、離，故坎

（一）通行本周易「天文」上有「剛柔交錯」句。

冬離夏。巽陽已進，而陰初退，故爲進退。日月星辰有進退盈縮，漢書天文志曰：陽用事則進，陰用事則退；早出爲盈，晚出爲縮也。眇側眇，眇當作匿，字之誤也。尚書大傳曰：晦而月見西方謂之眇，朔而月見東方謂之側匿。鄭彼注云：眇，條也，條達行疾貌。側匿猶縮縮，行遲貌。所謂時變也，歷數也，象法也，攷工記曰：天時變，故云歷象；在天成變，所以察時變也。乾爲至天下。此虞義也。五上體乾，故云乾爲人。二爻皆不正，動謂變之正也。動

成既濟定，則實互兩離，離象傳云：重明以麗乎正，乃化成天下。虞彼注云：兩象故重明，正謂五陽。陽變之坤，來化乾，以成萬物，謂離日化成天下。彼以正爲五陽變坤來化乾，此以既濟互離，則正謂五陽無變坤來化乾之事也。

剝，剝也，柔變剛也。注：陰外變五，五者至尊，爲陰所變，故曰剝。「不利有攸往」，小人長也。注：

小人謂羣陰。順而止之，觀象也。注：坤順艮止，謂五。消觀成剝，故觀象也。君子尚消息盈虛，天

行也。注：乾爲君子，乾息爲盈，坤消爲虛，故君子尚消息盈虛，天行也。疏：陰外至曰剝。此荀義也。陰

消乾，至外卦而及五，故曰陰外變五。喪服傳曰：君至尊也。五爲天子，故曰至尊。五爲陰所變，乾鑿度云：剝之六五言盛殺，萬物皆剝墮落，故云剝也。小人謂羣陰。羣陰在內，一陽在外，陽往則陰來，故不利有攸往，謂小人長

也。乾爲至行也。此虞義也。消息者，乾坤也。先儒據易曰：伏羲作十言之教，曰乾、坤、震、巽、坎、離、艮、兌、

消、息。若然，自有八卦，便有消息。史記歷書謂黃帝起消息，義或然也。卦有十二，實乾坤十二畫也。復、臨、泰、大壯、夬、乾皆息卦也，而皆乾，故乾爲息；姤、遯、否、觀、剝、坤皆消卦也，而皆坤，故坤爲消。乾盈于甲，故乾爲盈；陽實陰虛，故坤爲虛。觀消爲剝，剝消爲坤，觀不得不變爲剝，剝不得不變爲坤。天之道即消息盈虛之道，故曰天行也。

復「亨」，剛反動，而以順行。注：剛從艮入坤，從反震，故曰反動。坤順震行，故而以順行。陽不從上來反初，

故不言剛自外來，是以明不遠之復，入坤出震義也。是以「出入无疾，朋來无咎」。「反復其道，七日

來復」，天行也。注：天行，謂自午至子。「利有攸往」，剛長也。注：剛道浸長。復，其見天地

之心乎。注：冬至復加坎，坎爲極心，乾坤合于一元，故見天地之心。心猶中也。董子以二至爲天地之中是也。

疏：剛從至義也。此虞義也。剛謂剥上九，上九體艮，消艮入坤，故云剛從艮入坤。滅出復震，故從反震。艮者，

震之反也。坤爲順，震爲行，故而以順行。彖傳多言適變，而此言消息，故云陽不從上來反初。若上來反初，則當云

剛自外來，今不云來，明不從適變之例也。若然，泰之小往大來，亦據消息而云來者。否、泰反其類，彼對否大往小

來亦是消息，非適變也。從上反初則遠，今入坤出震，七日來復，正明復之不遠，故云：是以明不遠之復，入坤出震義

也。天行至至子。天行謂消息。坤消自午，陽息于子，故云自午至子，謂七日也。冬至至是也。易緯是類

謀曰：冬至日在坎，春分日在震，夏至日在離，秋分日在兌。魏書律歷志推四正卦術曰：因冬至大小餘即坎卦用事

日，求次卦加坎，大餘六，小餘五。千五百二十九小分，十四微分，滿五從小分，小分滿氣法從小餘，小餘滿蔀法從大

餘。命以紀算外，即復卦用事日。大壯加震，姤加離，觀加兌，如復加坎。冬至復加坎，是其義也。荀氏說卦曰：坎

爲極心。注云：極，中也。繫上曰：易有太極，是生兩儀。虞氏注云：兩儀謂乾坤也。太極生兩儀，故乾鑿度曰乾

坤相並俱生，彖傳曰大哉乾元，又曰至哉坤元，故云乾坤合于一元。乾爲天，坤爲地，冬至天地之中，故云天地之心，

心即中也。知天地之心即天地之中者，以成十三年春秋傳曰：民受天地之中以生，所謂命也。天地之中即乾坤之

元。萬物資始乾元，資生坤元，所謂民受之以生。故知天地之心即天地之中。不曰中而曰心者，陽尚潛藏，故曰心

也。董子謂二至爲天地之中者，見春秋繁露。其文曰：陽之行始於北方之中，而止於南方之中；陰之行始於南方之

中也。荀氏注此云：復者，冬至之卦，陽起初九爲天地心，萬物所始，吉凶之先，故曰見天地之心。義亦同也。

无妄，剛自外來而爲主於內，動而健，剛中而應。注：上之初，故自外來。震爲主，故爲主於內。剛中

謂五。應，應二。大「亨」以正，天之命也。注：乾爲天，巽爲命，三上易位，乾坤交而成既濟，故大亨以正。

合於天地之中，故曰天之命也。「其匪正有眚，不利有攸往」，无妄之往何之矣？天命不右，行矣

哉？注：體屯難，故无所之。右，助也。災成于三，窮于上，故天命不右。馬氏謂天命不右行，非也。疏：上之

至應二。上在外卦，故自外來。震主器，上之初，二在內，故爲主於內。動，震；健，乾。五以剛居中，故知剛中謂

五。二利有攸往，五之正應也，故應謂應二。乾爲至命也。此言既濟之事。四已正，三上易位，乾坤交，故大亨。

六爻皆正，故以正也。五爲天中，二爲地中。天地之中，民所受以生者，所謂命也，故曰天之命也。體屯至非也。

四已正，上動成坎，故體屯難。屯卦辭曰不利有攸往，故无所之。右，助。鄭義也。三匪正，故災成於三。上，傳曰

窮之災也，故云窮于上。乾爲天，巽爲命，虞氏謂上動逆巽命，故天命不右，行矣哉？言不可行也。馬氏已下，虞駁馬

義也。右讀爲佑，馬如字，屬下讀，云：天左旋，不右行。非傳義，故虞駁之。尋馬氏之義，謂天左旋，不右行，右行爲

反天命，故災，義亦得通也。

大畜，剛健篤實，輝光日新。注：剛健謂乾，篤實謂艮。二之五體離，離爲日，故輝光日新。其德剛上而

尚賢。注：乾爲德，初之上，故其德剛上。賢謂三，上變合三，故尚賢。能健止，大正也。注：健，乾；

止，艮也。二五易位，故大正。舊讀言能止健，誤也。「不家食吉」，養賢也。注：賢謂二，三至上有頤象，二

升五，故養賢。「利涉大川」，應乎天也。注：五天位，故應乎天。疏：剛健至日新。此虞義也。剛健

篤實，謂兩象也。故剛健謂乾，篤實謂艮。輝光日新，謂二五易也。高爲日、爲光，故輝光日新。管輅曰：朝旦爲輝，日中爲光也。日新俗讀屬下，失之。乾爲至尚賢。乾爲龍德，故爲德。初之上，故其德剛上，虞義也。初剛居上，故其德剛上也。乾爲賢人，上應三，故賢謂三。三上敵應，故上變合三而尚賢。傳曰：上合志也。健乾至誤也。此虞義也。易氣從下生，故彖傳之例先下而上。傳曰能健止，故知健謂乾，止謂艮。二五失正，上下易位，故大正。舊讀言能止健，不合彖例，故云誤也。賢謂至養賢。乾爲賢人，二稱家，故知賢謂二。二不正而稱賢者，中和爲聖賢，二不正，升五爲聖賢。又三至上體頤，頤者，養也。二升五，故養賢。孟子所謂「王公之尊賢」是也。五天至乎天。此京義也。二升五，五降二而應之，五爲天位，故云應乎天。俗謂六五應九二，非也。

「貞吉」，養正則吉也。注：爻不正，故養正則吉。「觀頤」，觀其所養也。注：所養謂三、五、上。

「自求口實」，觀其自養也。注：自養，謂三之正，五、上易位。天地養萬物。注：天地位，萬物育，故

天地養萬物。聖人養賢以及萬民。注：乾爲聖人，坤陰爲民。養成賢能，使長治萬民，是養賢以及萬民也。

頤之時，大矣哉。注：養正則吉，成既濟定，故頤之時，大矣哉。疏：爻不至則吉。爻不正以歸于正，謂

之養正。蒙二、五，蒙以養正及頤，養正則吉是也。所養至五上。三、五、上不正，所當養者，故云所養謂三、

五、上。虞注雜卦：頤，養正也。下云：謂養三、五而不及上，以上「由頤」故也。但五、上易位，言三、五則上可知已。

自養至易位。頤者，養也。自養則吉，求養則凶。三、五、上不正，故以自養爲義，所謂養正則吉也。養正則爲聖

賢，故蒙言聖功，頤言養賢。周禮鄉大夫：三年大比，考其德行道藝。是觀其自養之事。天地至萬物。天地位，

謂爻得正也。萬物育，謂既濟定也。乾爲至民也。乾爲聖人，謂大過乾也。坤陰爲民。此上虞義。周禮鄉大

夫：使民興賢，出使長之；使民興能，入使治之。是養成賢能，使長治萬民，所謂養賢以及萬民也。養正至矣哉。

三、五、上養正，則六爻皆正，成既濟定，是養之大者，故云大矣哉。

大過，大者過也。注：謂四陽爻皆失之過。「棟橈」，本末弱也。注：本末謂初、上。剛過而中，巽

而說，行。「利有攸往」，乃「亨」。注：二失位，過也。處二，中也。說，兌也。震爲行。大壯五之初，故巽

而說行。大過之時，大矣哉。注：喪事取諸大過，送死當大事，故大矣哉。疏：謂四至之過。四陽爻皆

失之過，故名大過。若然，初六過慎，上六過涉，亦有過義而不言者，陰以陽爲主也。本末至初、上。繫下曰：其

初難知，其上易知，本末也。初、上皆柔，故知本末謂初、上。所以取義于本末者，說文曰：木下曰本，从木，一在其

下；木上曰末，从木，一在其上。故取義于本末也。二失至說行。二剛失位，故云過。而在下中，故云中。巽，

巽也。說，兌也。卦自大壯來，大壯體震，震爲行，故云：巽而說，行也。喪事至矣哉。繫下曰：古之葬者，厚衣

之以薪，藏之中野，不封不樹，喪期無數。後世聖人易之以棺槨，蓋取諸大過。蓋後世聖人易古葬喪之禮，有衣衾，有

棺槨，有封有樹，有喪期，是喪事取諸大過也。孟子曰：養生者不足以當大事，唯送死可以當大事。趙岐注云：送終

如禮，則爲能奉大事。喪事取諸大過，故大矣哉。虞氏謂：國之大事在祀與戎，藉用白茅，女妻有子，繼世承祀，故大

矣哉。義亦通也。

習坎，重險也。注：兩象也。天險地險，故曰重險。水流而不盈。注：謂五也。行險而不失其信。

注：謂二也。震爲行，謂陽來爲陰，而不失中，中稱信也。「維心亨」，乃以剛中也。注：剛中謂二、五。

「行有尚」，往有功也。注：功謂五。二動應五，故往有功。天險，不可升也。注：五爲天位，五從乾

來，體屯難，故天險，不可升也。地險，山川丘陵也。注：坤爲地，乾二之坤，故曰地險。艮爲山，坎爲川，半

山稱邱，邱下稱陵，故曰：地險，山川邱陵。

王公設險，以守其邦。

注：王公謂二、五。坤爲邦，乾二五之坤

成坎險，震爲守，有屯難象，故王公設險，以守其邦。

險之時，用大矣哉。

注：用險以時，故曰時用。

疏：

兩象至重險。

此虞義也。

習，重也。

重險，謂內外兩象。

乾鑿度曰：三畫以下爲地，四畫以上爲天，天險地險，故

曰重險也。

謂五也。

乾五之坤五，故水流，謂流坤也。

陽陷陰中，故不盈，九五坎不盈。虞氏謂：水流而不盈，

故知謂五也。

謂二至信也。

此虞、荀義也。

九二坎有險，故知行謂二。二體震爲行，乾二之坤，陽來爲險，而在

二，故而不失中。卦有中孚，孚信在中，故云中稱信也。

剛中謂二五。

義見本卦。

功謂至有功。此虞義也。

五多功，故功謂五。

五爲至升也。

此虞義也。

需彖傳曰：位乎天位。

大壯四之五，位乎天位，故知五爲天位。

乾鑿度曰：五爲天子也。

乾五之坤五，故五從乾來。

乾又爲天。二至上體屯，說文曰：屯，難也。故體屯難。

足，艮爲止，震足止于下，故不可升也。

坤爲至陵也。

此虞義也。

坤爲地，說卦文。乾二之坤成坎險，故曰地險。

互艮體坎，故爲山川。

邱高半于山，故曰半山稱邱。

大阜曰陵。

爾雅：渙梁河填備八陵之數。知陵又下于邱，故曰

邱下稱陵。皆地之險，故曰：地險，山川邱陵也。

王公至其邦。

此虞義也。

五乾爲王，二大夫而稱公者，二體

屯，初建侯扶屯。古者王室多故，諸侯入爲三公，共和王室，故二得稱公也。

爻例三爲三公。公不謂三者，三失正，繫

於徵纆故也。

坤爲土，爲民，民以土服，故坤爲邦。

乾二五之坤成坎險，故王公設險。震守宗廟社稷，故爲守。守其

邦，邦舊作國。尋邦與升、陵韻，漢避諱改爲國。

虞氏本正作邦也。

用險至時用。艮爲時，坤爲用，王弼謂：非

用之常，用有時也。

言險有時，而用不可爲常。故吳起曰：在德不在險。

坎當合離爲既濟也。

離，麗也。

注：陰麗于陽，故曰麗也。

日月麗乎天。

注：乾五之坤成坎爲月，離爲日，日月麗天也。

草木麗乎地。

注：震爲百穀，巽爲草木，坤爲地。

乾二五之坤成坎震體屯。

屯者，盈也。

盈天地之間唯萬物。

草木麗乎地。

注：震爲百穀，巽爲草木，坤爲地。

乾二五之坤成坎震體屯。

屯者，盈也。

盈天地之間唯萬物。

萬物出震，故百穀草木麗乎地。重明以麗乎正，乃化成天下。注：兩象故重明。麗乎正謂旁通坎也。坎

上離下，嚮明而治，故乃化成天下，坤爲化也。柔麗乎中正，故「亨」。是以「畜牝牛吉」也。注：柔謂

五陰，中正謂五伏陽。出在坤中，故亨。疏：陰麗至麗也。此荀義也。麗者，附麗。坤二五之乾，故陰麗乎陽也。

震爲至乎地。此虞義也。震爲百、爲稼，故爲百穀。巽剛爻爲木，柔爻爲草。卦自坤來，故坤爲地。與坎旁通，

乾二五之坤成坎震，坎互震也。雲雷屯，故體屯。屯者，盈也；盈天地之間唯萬物，皆序卦文。雷雨之動滿形，故屯

者盈也。萬，盈數也，故盈天地之間唯萬物。萬物出震，說卦文。舉天地者，坎離爲乾坤二用，所以明既濟之功，下乃

言化成天下也。兩象至化也。兩象故重明，虞義也。說卦曰：離也者，明也。兩象皆離，故曰重明。離外三爻

不正，故麗乎正，謂旁通坎也。出離爲坎，坎上離下，成既濟定。說卦曰：聖人南面而聽天下，嚮明而治。聖人謂坎

五。離南方之卦，故南面而聽天下。嚮明而治，謂行明堂月令之法，而天下治，故乃化成天下。坤化成物，故坤爲化

也。柔謂至故亨。此虞義也。六五陰不正，故柔謂五陰。坎伏離下，故中正謂五伏陽，坎外三爻皆正也。六五

爲坤中，出離爲坎，故出在坤中。乾坤交，故亨。虞氏謂：出在坤中，畜牝牛，是以畜牝牛吉也。

周易述卷十

彖下傳

咸，感也。注：陰始感陽。柔上而剛下，二氣感應以相與。注：三之上，故柔上。上之三，故剛下。二

氣謂乾坤，乾坤交而成咸，故感應以相與，與猶親也。止而說，男下女，是以「亨利貞，取女吉」也。

注：止，艮，說，兌。艮男兌女，男先於女，故男下女。天地感，而萬物化生。注：有天地然後有萬物，故

天地感而萬物化生。聖人感人心，而天下和平。注：乾爲聖人，初四易位，成既濟，坎爲心，爲平，故聖人

感人心而天下和平。此保合太和，品物流形也。觀其所感，而天地萬物之情可見矣。注：謂四之初，

以離日見天，坎月見地，縣象著明，萬物見離，故天地萬物之情可見矣。疏：陰始感陽。咸至姤六日七分當夏至，

陰始生，故云陰始感陽。卦之名咸以此，故云：咸，感也。咸，感古今字耳。三之至親也。據自否來，乾剛坤柔，

坤三之上，故柔上；乾上之三，故剛下。太極分而爲二，故二氣謂乾坤。乾坤交而成咸，故感應以相與，以起下取女

吉也。與猶親，鄭義也。止艮至下女。艮少男，兌少女，故云艮男兌女。案，士昏禮：壻御婦車，授綏，御輪三

周，先候於門外。皆男下女之事。郊特牲曰：男子親迎，男先於女，剛柔之義也。天先乎地，君先乎臣。卦例下爲

先，上爲後。比九五失前禽，前禽謂初，是下爲先也；卦辭云後夫凶，後夫謂上，是上爲後也。易氣從下生，故以下爲先，上爲後。今艮男在下，兌女在上，男先於女，故曰男下女也。有天地然後有萬物，序卦文。虞

彼注云：謂天地否也。謂否反成泰，天地壹重，萬物化醇，故有萬物，是其義也。乾爲至形也。此虞義也。乾爲

聖人，謂否五也。初四易位，六爻皆正，故成既濟。既濟有兩坎象，坎爲心，爲平，聖人以禮樂化民，移風易俗，天下皆

寧。故感人心而天下和平。保合太和，品物流形，皆既濟之事，故引以證天下和平之義也。謂四至見也。此虞

義也。四之初體離坎，故云離日坎月。乾天也，坤地也。坤之乾成離，故以離日見天。乾之坤成坎，故坎月見地。此

天地之情可見也。縣象著明莫大於日月。離者，明也。萬物皆相見，故萬物見離。此萬物之情可見也。

恒，久也。剛上而柔下，雷風相與，巽而動，剛柔皆應，恒。注：初九升四，故剛上。六四降初，故柔

下。震雷巽風，同聲相應，故相與。動，震也。剛柔皆應，雜而不厭，故可久。恒「亨无咎利貞」，久於其道

也。注：變之正，故久于其道。乾爲道，爲久也。天地之道恒久而不已也。注：泰乾、坤爲天地。

「利有攸往」，終則有始也。注：終變成益，益上爲終。初變成乾，乾爲始，故終則有始。日月得天而

能久照。注：動初成乾爲天，至二離爲日，至三坎爲月，故日月得天而能久照。四時變化而能久成。

注：春夏爲變，秋冬爲化。變至二離夏，至三兌秋，至四震春，至五坎冬至，故四時變化而能久成。謂乾坤成物也。

聖人久於其道，而天下化成。注：聖人謂乾，乾爲道。初二已正，四五復位，成既濟定，乾道變化，各正性

命，有兩離象，重明麗正，化成天下也。觀其所恒，而天地萬物之情可見矣。注：與咸同義。疏：初

九至可久。乾剛坤柔，乾初九升四，是剛上也；坤六四降初，是柔下也。此蜀才義。說卦曰：震爲雷，巽爲風。故

云震雷異風。文言曰：同聲相應。虞彼注云：謂震、巽也。相應猶相與，與猶親也。巽而動，動，震也。九家謂：初四、二五雖不正，而剛柔皆應。繫下曰：恒，雜而不厭。雜，錯雜也。荀氏謂：夫婦雖錯居不厭之道，卦之所以名恒也。變之至久也。久于其道，正以釋利貞之義。四爻失正，變之正，故久于其道，亦恒義也。泰坤至天地。

此虞義也。即天地以明卦義。終變至有始。震、巽卦特變，故終變成益，在益上，上為終，初變成乾，乾為始，變至四體復，復初亦為始。故終則有始也。動初至久照。此虞義也。諸卦旁通，則從旁通卦變。故虞注小畜初九

復自道云：從豫四之初成復卦。九三云：至三成乾。注大有彖傳云：比初動成震為春，至二兌為秋，至三離為夏，坎為冬，故曰時行是也。恒與益旁通，則從恒變，以震、巽卦特變故也。動初成乾，乾為天，大壯時也。至二體離，離

為日，豐時也。至三成坎，坎為月，震時也。以乾照坤，故日月得天而能久照也。春夏至物也。此虞義也。陽變陰化，春夏陽也，故為變；秋冬陰也，故為化。四時謂四正。易是類謀曰：夏至日在離，故變至二離夏至。秋分日在

兌，故至三兌秋。春分日在震，故至四震春。冬至日在坎，故至五坎冬至。兩儀生四象，四時乃乾坤所生，乾知大始，坤化成物，故乾坤成物也。聖人至下也。此虞義也。聖人謂乾，指乾五也。乾道變化，故乾為道。初二已正，四

五復位，則六爻皆正，故成既濟定。乾道變化，各正性命，所謂久於其道也。既濟互兩離，重明麗正，化成天下，亦是既濟之事，明天下化成為既濟也。與咸同義。此虞義也。虞謂：以離日照乾，坎月照坤，萬物出震，故天地萬物

之情可見矣。是與咸同義也。

遂「亨」，遂而亨也。剛當位而應，與時行也。注：剛謂五，而應二，艮為時，故與時行矣。「小利貞」，

浸而長也。注：浸而長則將消陽，故利貞。遂之時義，大矣哉。注：唯聖者能之，故時義大。疏：剛

謂至行矣。此虞義也。以九居五為當，故剛謂五。五正應二，故而應二。艮動靜不失其時，故為時。浸而至利

謂至行矣。此虞義也。以九居五為當，故剛謂五。五正應二，故而應二。艮動靜不失其時，故為時。浸而至利

謂至行矣。此虞義也。以九居五為當，故剛謂五。五正應二，故而應二。艮動靜不失其時，故為時。浸而至利

謂至行矣。此虞義也。以九居五為當，故剛謂五。五正應二，故而應二。艮動靜不失其時，故為時。浸而至利

謂至行矣。此虞義也。以九居五為當，故剛謂五。五正應二，故而應二。艮動靜不失其時，故為時。浸而至利

謂至行矣。此虞義也。以九居五為當，故剛謂五。五正應二，故而應二。艮動靜不失其時，故為時。浸而至利

謂至行矣。此虞義也。以九居五為當，故剛謂五。五正應二，故而應二。艮動靜不失其時，故為時。浸而至利

貞。此苟義也。浸而長則將消陽，謂消遠及否也。二固志守正，遂不爲否，利貞之義也。唯聖至義大。中庸

曰：君子依乎中庸，遂世不見，知而不悔，唯聖者能之。過則素隱行怪，不及則半塗而廢，故曰唯聖者能之。古唯伊尹、太公之流乃足當之。艮爲時，坤爲義，故時義大。

大壯，大者壯也。剛以動，故壯。注：剛乾動震。大壯「利貞」，大者正也。注：謂四進之五，乃得

正，故大者正也。正大，而天地之情可見矣。注：正大，謂四之五成需。以離日見天，坎月見地，故天地之

情可見也矣。疏：剛乾動震。以乾之剛加震之動，而爲陰所舛，又體兌毀折，宜其傷也。故壯，釋所以傷之故。

謂四至正也。此虞義也。正大至也矣。此虞義也。正謂五，大謂陽，四之五，以陽居正成需，需自大壯來

也。需體離、坎，故離日見天，坎月見地。利貞者情性，故正大，而天地之情可見也矣。

晉，進也。明出地上，順而麗乎大明。注：離爲明。順，坤；麗，離也。乾爲大明，離麗乾，故麗乎大明。

柔進而上行，是以「康侯用錫馬蕃庶，晝日三接」也。注：柔謂四。觀四之五，故進而上行。疏：

離爲至大明。說卦曰：離也者，明也。虞彼注云：離爲日，爲火，故明。坤麗乾爲麗，一乾藏坤爲坎，離日坎月，日

月得天而能久照，日月之明，皆天之明也。陽稱大，故乾爲大明。縣象著明莫大乎日月，故日月亦爲大明。觀五本

乾，觀四之五，離麗乾，故麗乎大明。柔謂至上行。四陰爲柔，四之五，故柔進而上行。四之五，以陰居陽，故不言進得位。利變之正，以四錫初，故有康侯用錫馬蕃庶，晝日三接之象也。

明入地中，明夷。內文明而外柔順，以蒙大難，文王以之。注：文明，離也。柔順，坤也。三喻文

王，大難謂坤。三幽坎中，故蒙大難，似文王之拘羑里。「利艱貞」，晦其明也，內難而能正其志，箕子

以之。注：坤爲晦，離爲明，應在坤，而在內卦，故云內難。坎爲志，三得正體坎，故能正其志，似箕子爲奴。

疏：文明至羑里。坤爲文，坤二五之乾成離爲日，故文明謂離。雜卦曰：乾剛坤柔。序卦曰：坤，順也。故柔順

謂坤。三喻文王已下，虞義也。三爲三公，故喻文王。坤爲死，故大難謂坤。鄭氏云：蒙猶遭也。三體坎，坎爲獄，

三幽坎獄中，故遭大難。以從鄭，荀讀爲似。三在獄中，似文王爲紂所囚拘于羑里，故曰文王以之也。坤爲至爲

奴。坤爲晦，虞義也。坤既死魄，故爲晦。離爲明，而滅坤下，故晦其明。三應坤而在內卦，坤爲大難，故云內難。

三體坎，坎爲志，以陽居三得正，故能正其志。似箕子仁人，而爲紂所奴，故云箕子以之。虞氏從俗說，謂箕子爲五

臣居天位，失其義矣。

家人，女正位乎內，男正位乎外。注：內謂二，外謂五。男女正，天地之大義也。注：遯乾爲天，

三動坤爲地，男得天正於五，女得地正於二，故天地之大義也。家人有嚴君焉，父母之謂也。注：嚴猶尊

也。父母謂乾坤，乾爲嚴、爲君，坤爲后，后亦君也，故曰父母之謂。孝經曰：「親生之膝下，以養父母日嚴。」父父

子子，兄兄弟弟，夫夫婦婦，而家道正。正家，而天下定矣。注：遯乾爲父，艮爲子，三五位正，

故父子子。三動時，震爲兄，艮爲弟，初位正，故兄兄弟弟。震又爲夫，巽四爲婦，初四位正，故夫夫婦婦。傳曰：

有天地然後有萬物，有萬物然後有男女。天地，父母也。女正位乎內，男正位乎外，男女也。有男女然後有夫婦，夫

家道正。九五王假有家，交相愛也，謂父子、兄弟、夫婦各得其正，故正家而天下定矣。

疏：內謂至謂五。

此王弼

義也。王氏謂：家人之義，以內爲本，故先說女。此望文爲義耳。易氣從下生，是以彖傳之例皆先內而後外，亦以卦

名家人，故先女而後男，如王氏之旨也。二五皆得正，故云正位。此男女亦是乾坤所成，故下云：男女正，天地之大

義也。遂乾至義也。此虞義也。卦自遂來，故據遂乾。三動體坤，故坤爲地。五于三才爲天道，故男得天正於

五。二于三才爲地道，故女得地正於二。乾天坤地，故天地之大義也。嚴猶至日嚴。鄭注大傳曰：嚴猶尊也。

說卦曰：乾，天也，故稱乎父；坤，地也，故稱乎母。故父母謂乾坤。君道威嚴，故乾爲嚴。說卦曰：乾以君之，故乾爲

君。泰彖傳曰：后以裁成天地之道。復彖傳曰：后不省方。后皆指坤。釋詁曰：后，君也。乾父坤母，乾坤皆嚴君

之義，故曰父母之謂。孟喜卦圖有十二辟卦，即乾坤十二畫。辟，君也。知乾坤皆爲君也。孝經者，「聖治」章文。引

之者，證母有嚴義，不特父也。遂乾至定矣。覆述遂乾者，見一卦備有六戚也。五乾爲父，三艮爲子，亦謂遂艮

也。父子得正，故父子子。三動體震，震一索故爲兄，艮三索故爲弟。震初得正，故兄兄弟弟。震一夫之行，故爲

夫，四體巽爲婦。夫婦位正，故夫婦夫婦。若然，上文男女指二五，此夫婦指初四者，上言天地，此言家道，義各有取

也。以上皆虞義。傳曰者，序卦文。漢儒以乾至離爲上經天道，咸至未濟爲下經人道也。故序卦自咸恒而下皆叙人

事。有天地然後有萬物，虞彼注云：謂天地否也。謂否反成泰，天地壹靈，萬物化醇，故有萬物。有萬物然後有男

女，注云：謂泰已有否，否三之上，反正成咸，艮爲男，兌爲女，故有男女。家人有嚴君焉，父母之謂，故曰：天地，父

母也。女正位乎內，男正位乎外，故曰男女也。有男女然後有夫婦，注云：咸反爲恒，震爲夫，巽爲婦，故有夫婦也。

有夫婦然後有父子，注云：謂咸上復乾成遂，乾爲父，艮爲子，故有父子。家人之父父子子是也。有父子然後有君

臣，家人之嚴君是也。三動體震爲兄，艮爲弟，故兄弟具，所謂兄兄弟弟也。是以繫下云：天地之大德曰生。注云：

天地交也。聖人之大保曰位。注云：福德交也。所謂父子子也。何以守位曰人，注云：專交也。助福德者，故曰守位，所謂兄兄弟弟也。何以聚人曰財，注云：財交也。與人同制之交，故曰聚人，所謂夫婦夫婦也。理財正辭，禁民爲非曰義，注云：繫交也。財所生者，謂之鬼吏，制于福德，與福德爲君臣，所謂嚴君也。一卦六爻備有六戚，家人卦具，故詳言之。三動受上，上之三，六爻位正，故成既濟定。所謂父子子，兄兄弟弟，夫婦夫婦，而家道正也。而其義在九五一爻，九五王假有家，王者以天下爲家，而父子、兄弟、夫婦各得其正，正家而天下定，是言既濟之事也。

睽，火動而上，澤動而下；注：二動之五體離，故火動而上；五動之二體兌，故澤動而下。二女同居，其

志不同行。注：二女，離、兌也。坎爲志，无妄震爲行，巽爲同，艮爲居。二五易位，震巽象壞，故二女同居，其志

不同行也。說而麗乎明，柔進而上行，得中而應乎剛，是以「小事吉」。注：說，兌；麗，離也。

明謂乾。柔謂五，无妄巽爲進，從二之五，故上行。剛謂應乾五伏陽，非應二也。與鼎五同義。天地睽而其事

同也。注：五動，乾爲天，四動，坤爲地，故天地睽。坤爲事，五動體同人，故其事同也。男女睽而其志通也。

注：四動，艮爲男，兌爲女，故男女睽。坎爲志，爲通，故其志通也。萬物睽而其事類也。注：四動，萬物

出乎震，故萬物睽。坤爲事、爲類，故其事類也。睽之時，用大矣哉。注：非義之常，故曰時用。疏：二動

至而下。卦自无妄來，二上之五體離，離爲火，故火動而上也；五下之二體兌，兌爲澤，故澤動而下也。二女至

行也。此虞義也。二五易位，无妄爲睽，震爲行，巽爲同，震巽體壞，故二女同居，其志不同行也。說兌至同義。

此虞義也。乾爲大明，故明謂乾。晉彖傳曰：順而麗乎大明。此不言大明者，虞氏謂：麗於晉，故不言大明也。

柔謂五，五本二也。卦从无妄來，二之五，故上行。乾伏五下，六五得中，而應乾五之伏陽，故云得中而應乎剛。必知

應乾五伏陽者，卦之二五皆失位，例變之正，若五柔應二剛，非法也。故云應乾五伏陽。五動之乾，二變應之，陰利承陽，故小事吉也。五動至類也。此皆虞義也。五動體乾，故乾爲天，四動互坤，故坤爲地。乾上坤下，象天地否，故曰天地睽。否終則傾，故其事同也。四動，艮爲男，兌爲女，咸兩象易，故男女睽。異德合姓，故其志通也。五動乾爲天，四動萬物出乎震，象无妄萬物皆死，故萬物睽。時育萬物，故其事類也。俗說天地睽爲天高地下，男女睽爲男外女內，萬物睽爲殊形各象，乃理之常，非睽之時用也。非義至時用。天地、男女、萬物皆有乖違之象，非義之常。惟盡性之聖人能用以盡人性、盡物性，而贊化育，故曰大也。

蹇，難也，險在前也。見險而能止，知矣哉。注：前謂三。離爲見，艮爲止，故見險而能止。知謂坤也。

坤知阻，故知矣哉。蹇，「利西南」，往得中也。注：二動往居坤五，故得中。「不利東北」，其道窮

也。注：天道窮于東北。「利見大人」，往有功也。注：二往應五，五多功，故往有功。當位「貞

吉」，以正邦也。注：坤爲邦，五當尊位正吉，羣陰順從，故以正邦。蹇之時，用大矣哉。注：用當其

時則濟，故大。虞氏謂：坎月生西南而終東北，終而復始，以生萬物，故用大矣。疏：前謂至矣哉。三在五前，又

體坎，坎爲險，故險在前。乾仁坤知，故知謂坤也。卦有坎、艮，地險山川丘陵，艮爲山陵，坎爲水，坤德行恒簡以知

阻，故知矣哉。尋六爻皆有蹇象，唯九五當位正邦，餘皆利止，見險而止之義也。二動至得中。此荀義也。自內

爲往，二往居中，五爲上中，故得中。天道至東北。消息艮在亥，又東北之卦，萬物成終，故天道窮于東北。二

往至有功。此虞義也。坤爲至正邦。坤爲邦，虞義也。已下荀義也。用當至大矣。初象傳曰：宜待時

也。亦以在蹇家，宜待時而動。釋言曰：濟，成也。用當其時則成，如二有功而五正邦，故大。虞氏已下，亦據納甲。

參同契曰：五六三十度，度竟復更始。故云終而復始也。

解，險以動，動而免乎險，解。注：險，坎；動，震。震出險上，故動而免乎險。解「利西南」，往得衆

也。注：坤爲衆。无所往。「其來復吉」，乃得中也。注：中謂二五。「有攸往夙吉」，往有功

也。注：五多功，據五解難，故往有功。天地解而雷雨作，雷雨作而百果草木皆甲宅。注：解二

月，雷以動之，雨以潤之，故雷雨作。木實曰果，皮曰甲，根曰宅。乾爲百果，震爲草木，艮爲宅。萬物出震，

故百果草木皆甲宅。荀氏謂：解者，震世，仲春之月，草木萌芽，故甲宅也。俗作甲坼，古文宅壞字。解之時，大

矣哉。注：天地解之時，故大。疏：險坎至乎險。此虞義也。震爲出，震動而出坎上，故動而免乎險，解之

義也。坤爲衆。謂臨坤也。中謂二五。二已之五得中，故四來成復也。五多至有功。此荀義也。荀

氏謂：五位无君，二陽又卑，往據之者則吉。五多功，二據五而解坎難，故有功也。一說，解反蹇也。二據五而解蹇

難，義亦通也。解二至壞字。解消息在二月。漢書五行志曰：雷以二月出，雷動而雨隨之，故雷雨作。此虞義

也。說文曰：果，木實也。宋衷注說卦曰：木實謂之果，草實謂之蔬。馬融謂桃李之屬是也。皮在外，故云甲。根

在下，故云宅。宅，居也。此上鄭義也。乾爲百，爲木果，故乾爲百果。震者，木德，又爲草莽，故爲草木。甲者，孚

甲，月令：孟春其日甲乙。鄭注云：時萬物皆孚甲，因以爲日名。三統歷曰：出甲于甲。說文曰：甲，東方之孟，陽

氣萌動，从木，戴孚甲之象。是其義也。離剛在外，故爲甲。艮爲居，故爲宅。萬物出乎震，百果草木甲宅之象也。

解，震宮二世卦，故荀氏謂：解者，震世。雷以二月出，萬物隨之而出，故仲春之月，草木萌芽也。俗本甲宅作甲坼。

案，說文云：宅，古文作宅。故云古文宅壞字。猶鄭氏注檀弓云：衣爲齋壞字也。宅字壞而爲坼，作坼者訛也。

天地至故大。解二月卦，天地解緩，萬物甲宅，故云大也。

損，損下益上，其道上行。注：乾道上行。損而「有孚，元吉，无咎，可貞，利有攸往。」曷之用

二簋，可用享」，二簋應有時。注：時謂春秋也。損二之五，震二月，益正月，春也；損七月，兌八月，秋也。

謂春秋祭祀以時思之。艮爲時，震爲應，故應有時也。損剛益柔有時。注：謂冬夏也。二五已易成益，坤爲

柔，損上之剛，益三之柔，成既濟，坎冬離夏，故損剛益柔有時。損益盈虛，與時偕行。注：乾爲盈，坤爲虛，

損剛益柔，故損益盈虛。謂泰初之上，損二之五，益上之三，變通趣時，故與時偕行。疏：乾道上行。乾謂泰乾

也。泰初之上，乾爲道，故乾道上行。時謂至時也。此虞義也。時謂四時，春旃秋嘗，故謂春秋也。損二之五，

以二簋享，上卦體震，兌二之五成益，故震二月，益正月，春也；損七月，兌八月，秋也。震，兌四正也，益，損消息也。

春秋祭祀以時思之，孝經文。祭義曰：春旃秋嘗。霜露既降，君子履之，必有悽愴之心；春雨露既濡，君子履之，必

有怵惕之心，如將見之。此以時思之之事。艮動靜不失其時，故爲時。震同聲相應，故爲應。謂上之三，六爻相應

也。謂冬至有時。此虞義也。冬夏謂既濟也。二五已易成益，中互坤，故坤爲柔，損上九之剛，以益六三之柔，

而成既濟，坎、離四正卦，既濟坎上離下，坎冬時，離夏時，故損剛益柔有時。損先難而後易，故經言過。傳又言時疾

貞者，其義有待者，其時也。乾爲至偕行。此虞義也。十五乾盈甲，故乾爲盈。月虛爲晦，坤喪乙滅癸，故坤爲

虛。損乾剛以益坤柔，故損益盈虛。泰初之上成損，損二之五成益，益上之三，成既濟，變通趣時，故與時偕行也。

益，損上益下，民說无疆。注：上之初，坤爲无疆，震爲喜笑，以貴下賤，大得民，故說无疆矣。自上下下，

其道大光。注：乾爲大明，以乾照坤，故其道大光。或以上之初，離爲大光矣。「利有攸往」，中正有慶。

注：中正謂五，而二應之，乾爲慶也。「利涉大川」，木道乃行。注：謂三動成渙，渙舟楫象。巽木得水，

故木道乃行也。益動而巽，日進无疆。注：震三動成離，離爲日，巽爲進，坤爲无疆，日與巽俱進，故日進无

疆。天施地生，其益无方。注：乾下之坤，震爲出生，萬物出震，故天施地生。陽在坤初爲无方，日進无疆，

故其益无方矣。凡益之道，與時偕行。注：上來益三，四時象正，艮爲時，震爲行，與損同義，故與時偕行

也。疏：上之至疆矣。此以下皆虞義也。坤爲地，故爲无疆。上之初體震，震春喜樂，故爲喜，笑言啞啞，故爲

笑。陽貴陰賤，坤爲民，震初九以貴下賤，得坤民，故說无疆矣。乾爲至光矣。陽稱大，離爲明，故乾爲大明。坤

陰晦冥，乾象盈甲，日月雙明，以乾照坤，故其道大光。或以上之三體離，乾爲大，離爲光，故爲大光，義亦通也。中

正至慶也。五以中居正，故中正謂五。二正應五，故利有攸往。陽稱慶，故乾爲慶也。謂三至行也。三動成

渙，舟楫之利，蓋取諸此，故渙舟楫象。巽爲木，坎爲水，巽木得水而行，故木道乃行也。震三至无疆。震三動體

離，離爲日，巽爲進退，故爲進。坤地爲无疆，三動有巽離象，日與巽俱進，故日進无疆也。乾下至方矣。否乾爲

天，坤爲地，陽主施，乾下之坤，是天施也。帝出乎震，故震爲出；震春生，月三日生明，故爲生。坤元萬物資生，萬物

出震，故天施地生也。坤爲方，故陽在坤初爲无方，日進无疆，與其益无方同義也。上來至行也。下云與損同

義。益震爲春，損兌爲秋，上來益三成坎離象，坎冬離夏，故四時象具。互艮爲時，震爲行，損二之五，益上之三，變通

趣時，故與損同義。損彖傳曰：損益盈虛，與時偕行。是同義也。夫，決也，剛決柔也。注：乾決坤。健而說，決而和。注：健，乾；說，兌也。以乾陽獲陰之和，故決而

和。「揚于王庭」，柔乘五剛也。注：一陰乘五陽。「孚號有厲」，其危乃光也。注：二變離爲

光，危去上六，陽乃光明。「告自邑，不利即戎」，所尚乃窮也。注：窮謂上，陽勝陰負，故所尚乃窮。「利

有攸往」，剛長乃終也。注：乾體大成，以決小人，終乾之剛，故乃終也。疏：乾決坤。此虞義也。乾剛

坤柔，故乾決坤。健乾至而和。此虞義也。陽為陰施，故以乾陽獲陰之和。九五莫陸夫，是決而和也。一

陰乘五陽。一陰越五陽之上，宜決去之，故卦名夬也。二變至光明。此荀、虞義也。九五傳曰：中行无咎，中

未光也。陽為陰身，必危去上六，陽乃光明也。窮謂至乃窮。卦窮于上，故窮謂上。坤利行師，陽息之卦，陰道

日負，故所尚乃窮也。乾體至終也。此虞義也。陽息成乾，內外體備，故乾體大成。陽為君子，陰為小人。雜卦

曰：夬，決也，剛決柔也。君子道長，小人道消，故以決小人。四月乾成，卦終于上，終乾之剛，故乃終也。

遯，遇也，柔遇剛也。「勿用取女」，不可與長也。注：以柔遇剛，不期而會，苟相遇耳，故不可與長。

巽為長。天地相遇，品物咸章也。注：乾成于巽而舍于離，坤出于離，與乾相遇。南方離位，萬物章明

也。剛遇中正，天下大行也。注：剛謂二，中正謂五。乾為天，復震為行，建午之月，陽氣盛大，故天下大

行。遯之時義大矣哉。注：日長至，陰陽爭，死生分，故時義大。疏：以柔至與長。桓八年穀梁傳曰：

不期而會曰遇。以柔遇剛，不期而會，匪以禮接，故云苟相遇耳。此兼鄭義。巽為長，而云不可與長者，但遯消乾成

坤，陽出復震，息至夬而陰道消亡。說文：長从斤，斤倒亡也。夬之上六傳云：无號之凶，終不可長也。至此而倒斤

為亡，故云不可與長也。乾成至明也。此荀義也。九家謂：陽起子，運行至四月，六爻成乾，巽位在巳，故言乾

成于巽。既成轉舍于離，萬物皆盛大，坤從離出，與乾相遇，故言天地遇也。坤起于離，故從離出，離為明，萬物皆相

見，故章明也。剛謂至大行。陰消之卦，初陰係二，二不以失位為嫌，故剛謂二。五以中居二，故中正謂五。乾

爲天，復震爲行，建午之月，陽氣盛大，用事聖人，南面而聽天下，向明而治，天子當陽，諸侯用命，故天下大行也。

日長至義大。日長至，陰陽爭，死生分者，月令仲夏文。夏至晝漏六十五刻，夜漏三十五刻，故日長至。鄭彼注

云：爭者，陽方成，陰欲起也。蔡氏章句云：感陽氣而長者生，感陰氣而成者死，故死生分。分猶半也。言陽氣盛大

之時，一陰始生于下，出陽知生，入陰知死，幾微之際，唯明君子而後知之。故遷之時義大也。

萃，聚也，順以說，剛中而應，故聚也。注：坤爲聚。順，坤；說，兌。五以剛居中，二帥衆陰，順說而從之，

故聚也。「王假有廟」，致孝享也。注：享，享祀也。五至初有觀象，謂享坤牛，故致孝享矣。「利見大

人亨」，聚以正也。注：三四之正，故聚以正。「用大牲吉，利有攸往」，順天命也。注：坤爲順，

巽爲命，三往之四，故順天命也。觀其所聚，而天地萬物之情可見矣。注：三四易位成離坎，坎月離

日，日以見天，月以見地，故天地萬物之情可見矣。與大壯、咸、恒同義。疏：坤爲至聚也。坤衆，故爲聚。內順

外說，故順，坤；說，兌。二正應五，九五剛中，六二引吉，帥其衆而應之，既順且說，故聚也。享享至享矣。此虞

義也。卦自觀來，五至初又有觀象，觀盥而不薦，明堂禘祀之卦，天子大廟即明堂也。郊禘用薦栗，故享坤牛。唯聖

人謂能饗帝，唯孝子謂能饗親，故致孝享矣。三四至以正。此虞義也。三四失位，變之正，故聚以正也。坤爲

至命也。此虞義也。三往之四承五，坤爲順，乾爲天，巽爲命，故順天命也。三四至同義。此虞義也。三四易

位，有坎、離象，離日見天，坎月見地，縣象著明，萬物見離，故天地萬物之情可見。大壯四之五，咸四之初，恒初二已

正，四五復位，皆有離、坎象，故云同義也。

柔以時升。注：柔謂坤五也，升謂二。坤邑无君，二當升五虛，震、兌爲春秋，二升坎、離爲冬夏，四時象正，故柔以

時升也。巽而順，剛中而應，是以大「亨」。注：順，坤也。二以剛居中而應五，故能大亨，上居尊位也。

「用見大人勿恤」，有慶也。注：大人，天子。謂升居五，見爲大人。坎爲恤，陽稱慶，羣陰有主，无所服憂，

而有慶也。「南征吉」，志行也。注：二之五，坎爲志，震爲行，故志行也。疏：柔謂至升也。此虞義也。

乾剛坤柔，故柔謂坤五也。卦自臨來，无柔爻上升之義，故升謂二。坤稱邑，又臣道，故坤邑无君。陽實陰虛，故二當

升五虛。六五貞吉升階，陰爲陽作階，使二升五位，是柔以時升之義也。卦互震，兌，震春兌秋，故震兌爲春秋。二升

五體坎，離，坎冬離夏，故二升坎離爲冬夏。震，兌，坎，離爲四正，故四時象正。升必以時，故柔以時升也。順坤至

位也。此荀義也。說卦：坤，順也。內巽外坤，故云巽而順。剛中謂二，二應在五，故二以剛居中而應五。二以天

德而居天位，故能大亨，上居尊位也。大人至慶也。此荀義也。王肅曰：大人在位之目，故大人，天子。

坤爲用，離爲見，二升居五爲大人，故用見大人。坎加憂爲恤，凡言喜慶皆陽爻，故陽稱慶。坤虛无君，二升居五，故

羣陰有主，无所復憂，而有慶也。二之至行也。此虞義也。二之五體坎，故坎爲志，互體震，故震爲行。

困，剛弇也。注：謂二五爲陰所弇也。險以說，困而不失其所，「亨」，其唯君子乎。注：險，坎；

說，兌。此本否卦，上之二，天地交；二之正，上下交。故困而不失其所，亨。天地有常行，君子有常德，故唯君子乎。

「貞大人吉」，以剛中也。注：謂五弇于陰，近无所據，遠无所應，體剛得中正，居五位，則吉无咎也。「有

言不信」，尚口乃窮也。注：兌爲口，上動乘陽，故尚口乃窮。疏：謂二至弇也。此荀義也。弇，古文

揜。險坎至子乎。卦自否來，否天地上下不交。乾上之坤二，是天地交也；二變之正與五應，是上下交也。在

困家而言亨，故云：不失其所，亨。天地不以遭困運而變其常行，君子不以遭困世而改其常德，君子取法天地，故云

其唯君子乎。謂五至咎也。此荀義也。五爲上奔，故謂五雖奔于陰。四二皆陽爻，故近无所據，遠无所應。以

其體剛得中正，居五位，則吉无咎。洪範所謂用靜吉也。兌爲至乃窮。此荀義也。乾變爲兌，兌爲口，上九動而

乘陽，故尚口乃窮。卦窮于上故也。

巽乎水而上水，井。注：巽乎水，謂陰下爲巽也。而上水，謂陽上爲坎也。木入水出，井之象也。井養而不

窮也。注：兌口飲水，坎爲通，往來井井，故養不窮也。「改邑不改井」，乃以剛中也。注：初之五，以

剛居中，故以剛中。「无喪无得，往來井井」，汽至，亦未繙井，未有功也。注：二未變應五，故

未有功。「累其瓶」，是以凶也。注：初二不變，則既濟之功不成，故凶。疏：巽乎至象也。此荀義也。

巽爲鹿盧，故木入。坎爲泉，故水出。兌口至窮也。此虞義也。互兌在坎下，故兌口飲水。初之至剛中。

初之五，以剛居中，釋改邑之義。五之初，不改井義舉諸此矣。二未至有功。此虞義也。五多功，二未變應五，

故未有功。初二至故凶。井以養人爲功，初二變，則井冽寒泉食，既濟功至，傳曰大成也。不變則雍漏行側，无

王明受福之事，故凶也。

革，水火相息。注：息，長也。離爲火，兌爲水。繫曰：「潤之以風雨。」風，巽；雨，兌也。四革之正，坎見，故獨

於此稱水也。二女同居，其志不相得曰革。注：二女，離、兌，體同人象，蒙艮爲居，故二女同居。四變

體兩坎象，二女有志。離火志上，兌水志下，故其志不相得。坎爲志也。「已日乃孚」，革而信之。注：已日

〔一〕「无喪无得，往來井井」句，通行本周易無。

乃革之，坎孚爲信，故革而信之。文明以說，大「亨」以正。革而當，其「悔」乃「亡」。注：文明謂離，說，兌也。大亨謂乾。四動，成既濟定，故大亨以正。革而當位，故悔乃亡也。天地革而四時成。注：謂五位成乾爲天，蒙坤爲地，震春兌秋，四之正，坎冬離夏，則四時具。坤革而成乾，故天地革而四時成也。湯武革命，

順乎天而應乎人。注：湯武謂乾，乾爲聖人。天謂五，人謂三。四動順五應三，故順天應人。巽爲命也。革之時，大矣哉。注：革天地，成四時，誅二叔，除民害，天下定，武功成，故大矣哉。疏：息長至水也。此虞

義也。息讀爲消息之息，故云長也。兌爲坎半象，故爲水。坎爲川，川雍爲澤，故爲澤。云繫曰潤之以風雨者，上繫

文。昭元年春秋傳曰：六氣：陰、陽、風、雨、晦、明也。賈逵服虔以爲風東方，雨西方，兌正西，故云：風，巽，雨

兌也。兌言澤而稱水者，卦无坎象，四革之正，坎兩見，故不曰澤而曰水也。二女至志也。此虞義也。離中女，

兌少女，故云：二女，離、兌。初至五體同人，蒙艮爲居，故二女同居，謂同在革家也。四變體兩坎象，坎爲志，兩坎爲

兩志，故云二女有志。火動而上，故離火志上；澤動而下，故兌水志下。二女各有志，故其志不相得。是水火相息，

而更用事之義也。已日至信之。已日謂二，孚謂三。二應五，已日乃革之，順乎天也。三孚五革，言三就有孚，

應乎人也。五坎孚爲信，故革而信之。文明至亡也。此虞義也。坤爲文，離之文坤也。離嚮明，故文明謂離。

說謂兌也。元，大也。貞，正也。四動，剛柔正而位當，故大亨以正。四不當位，宜有悔也。動得正，故云：革而當，

其悔乃亡也。謂五至成也。此虞義也。五體乾，故五位成乾爲天；蒙體坤，故蒙坤爲地。蒙又體震，革體兌，故

震春兌秋；四動成坎，故四之正，坎冬離夏，則四時具也。蒙爲革，故坤革而乾成。乾天坤地，故云天地革而四時成

也。湯武至命也。此虞義也。乾爲君，故湯武謂乾。聖人謂乾五陽得位爲聖人，故乾爲聖人。二已日乃革之，

二正應五，故天謂五。三革言三就，故人謂三。四動，六爻皆正，故順五應三，謂四順五，上應三也。或謂：皆指上，革道成于上。彖傳順以從君，是順五之事，義亦得通。

周易述卷十一

象上傳

天行健，君子以自強不息。注：消息之卦，故曰天行。乾，健也，故曰天行健。君子謂三，乾健故強，天一日一

夜過周一度，君子莊敬日強，故自強不息。「子路問強。子曰：南方之強與？北方之強與？抑而強與？」而強即自強也。易備三才，至誠無息，所以參天地與。疏：剝彖傳曰：君子尚消息盈虛，天行也。乾坤消息之卦，故曰天行。

乾，健。說卦文。以天之運行爲言，故不曰乾而曰健云云也。乾鑿度有一聖、二庸、三君子之目。一聖初九也，得正故聖人。二庸九二也，失正故庸人。三君子九三也，得正故君子也。虞注說卦云：精剛自勝，動行不休，故健。乾健故強，太玄準之以強，強亦健也。天一日一夜過周一度，此虞義也。周天三百六十五度四分度之一，在天成度，在歷成日，天一日一夜過周一度，日亦一日一夜起度端，終度端。在天爲不及一度，是天爲健。樂記曰：著不息者，天也。君子法天之行，莊敬日強，故自強不息也。引中庸者，證自強之合於中和也。子路問強，夫子反詰之曰：抑而強與？而，女也。因告之曰：故君子和不流，強哉矯！中立而不倚，強哉矯！是強有中和之義。君子法天之健，合於中

和，即至誠之無息也。故又取三才之說以申之。乾、坤諸卦之祖，而象皆稱君子者，以君子備三才。故荀子王制篇曰：「天地者，生之始也。禮義者，治之始也。君子者，禮義之始也。爲之貫之，積重之，致好之，君子之始也。故天地生君子，君子理天地。君子，天地之參也。」孟子曰：「夫君子所過者化，所存者神。上下與天地同流，皆言君子參天地之事。」趙岐注云：「君子通於聖人是也。」

「潛龍勿用」，陽在下也。注：陽在下，故勿用。「見龍在田」，德施普也。注：二升坤五，臨長羣陰，

德施於下，無所不徧。「終日乾乾」，反復道也。注：反復天道，原始反終。「或躍在淵」，進无咎也。

注：陽道樂進，故進无咎。「飛龍在天」，「大人」造也。注：造，作也。天者，首事造制。大人造作，見居

天位。聖人作而萬物覩，是其義也。「亢龍有悔」，盈不可久也。注：乾爲盈，亢極失位，降爲三公。天道

虧盈，故不可久。「用九」天德，不可爲首也。注：天德，乾元也。萬物之始，莫能先之，故不可爲首。

疏：陽在至勿用。陽謂龍，下謂潛，以象言之曰潛龍，以消息言之曰陽在下也。陽尚在下，故曰勿用。二升至

不徧。此荀義也。益彖傳曰「天施地生，是陽主施」。晉語曰：「臨長晉國。」韋昭注云：「臨，監也。長，帥也。二升坤

五爲君，臨長羣陰，體純能施，德博而化，故德施普。普，徧也。反復至反終。此干寶義也。卦有反復，如反泰爲

否，反否爲泰之類是也。唯乾坤坎離反復不衰，故云反復天道。經曰：「終日乾乾，夕惕若夤。」文言曰：「知至至之，知

終終之，是通乎晝夜之道而知者。故云原始反終。陽道至无咎。此荀義也。乾鑿度曰「陽動而進，故樂進。居五

得中，故无咎也。造作至義也。此荀義也。釋詁曰：「作，造，爲也。是造，作同義。聖人制作皆本於天，故天者，

首事造制。大人造法，所以效天也。五爲天位。文言曰：「聖人作而萬物覩。作謂造作八卦，故曰大人造也。萬物

親，是利見大人也。

乾爲至可久。

剝彖傳曰：君子尚消息盈虛。

乾息坤消，乾盈坤虛。又納甲十五乾盈甲，故

乾爲盈。乾鑿度曰：三爲三公。上失位，當下居坤三，故云降爲三公。董子曰：「君不能奉天之命，則廢而爲公，王者

之後」是也。後世封先代之後爲公，其取法於此與！天道虧盈，謙彖傳文。虞彼注云：「乾盈上虧之坤三，故虧盈。是

其義也。天德至爲首。乾爲首。釋詁曰：元，首也。文言曰：「乾元用九。故知天德爲乾元也。萬物之始已下，

宋襄義也。乾爲先，乾元萬物資始，故云：「萬物之始，莫能先之。陽唱而陰和，男行而女隨，此乾坤二用之大義也。

地勢坤，君子以厚德載物。注：地有高下，故稱勢。君子謂二。坤爲厚，乾爲德，坤舉爲載，故以厚德載物。

中庸稱至誠曰：「博厚所以載物也。」虞氏謂：勢，力也。疏：地有高下，楚語文。漢書敘贊曰：「坤作墜勢，高下九

則是也。高下者，地之勢也。白虎通曰：地有三形，高下平。卦有兩坤，故以勢言之。乾鑿度六二爲君子，坤主二，

故君子謂二。坤爲地，地廣厚，故爲厚。與乾旁通，故乾爲德。坤爲大輿，輿所以載，故以厚德載物。引中庸至誠者，

所以備三才也。虞氏訓勢爲力。案，鬼谷子論捭闔之義云：以陽求陰，苞以德也；以陰結陽，施以力也。是言地以

勢力凝乾，義亦通也。

「履霜，堅冰」，陰始凝也。馴致其道，至「堅冰」也。注：馴，順也。乾爲道。履霜者，陰凝陽之始也。順

陽之命，至十月而堅冰至矣。「六二」之動，「直」以「方」也。「不習，无不利」，地道光也。注：陽動

而陰應之，故直以方也。坤主二，稱地道。二離爻，離麗乾，故曰光。「含章可貞」，以時發也。「或從王

事」，知光大也。注：發得正，故以時發。三終乾事，故知光大也。「括囊无咎」，慎不害也。注：坤

爲害，四慎承五，故不害。「黃裳元吉」，文在中也。注：坤爲文，降居乾二，處中應五，故曰文在中。「龍

戰于野」其道窮也。注：陰道窮于上。「用六永貞」以大終也。注：陽稱大，地道代終，故以大

終。疏：馴順至至矣。馴，順也。九家義。古文馴，順通。文言曰：蓋言順也，義與此同。乾爲道，虞義也。坤凝

乾自初始，至上六而與乾接矣。故初曰陰始凝，上曰陰凝於陽必戰也。初順乾命，乾爲道，故曰馴致其道。月令孟冬

之月水始冰，地始凍。乾爲寒、爲冰，故十月而堅冰至。亦謂陰順陽之性，而成堅冰也。陽動至曰光。荀氏云：

二應五，五下動之，則應陽出直，是六二之動，爲五動而二應，故直以方也。乾坤二卦，惟乾五坤二爲天地之中，故五

稱天德，二稱地道。離麗乾，亦虞義也。坤之乾成離，離者麗也，故離麗乾。二離爻，離爲光，故地道光也。發得至

大也。京房曰：靜爲悔，發爲貞。發者，變動之義。故文言曰：六爻發揮。說卦曰：發揮於剛柔而生爻。發爲

動，揮爲變。象辭言發者，皆謂發得正也。變動有時，故以時發。知謂坤，光大謂乾。三之上，終乾事，故知光大也。

坤爲至不害。虞注：謙彖傳曰：坤爲害，陰消至四，謹慎承五，繫於苞桑，故不害。說苑曰：慎勝害是也。坤爲

至在中。坤爲文，說卦文。楚語曰：地事文。韋昭云：地質柔順，故文。五降乾二，柔順處中，上應九五，故曰文

在中，謂下中也。王肅曰：五在中，非也。陰道窮於上。後漢書朱穆奏記曰：易經龍戰之會，其文曰：龍戰於野，

其道窮也。謂陽道將勝，而陰道負也。陰窮於上，故云負；陽復於下，故云勝。終亥出子之義也。陽稱至大終。

坤承乾，乾爲大，地道無成而代有終，故以大終。

雲雷，屯。君子以經綸。注：三陽爲君子，謂文王也。經綸大經，以立中和之本，而贊化育也。中庸曰：「唯天

下至誠，爲能經綸天下之大經，立天下之大本，知天地之化育。」三之正，成既濟，是其事矣。疏：乾鑿度曰：乾三爲

君子。君子謂陽三已正，故云三陽爲君子。繫下曰：易之興也，其當殷之末世，周之盛德邪？當文王與紂之事邪？

虞彼注云：謂文王書易六爻之辭也。末世乾上，盛德乾三，故知三謂文王也。經綸大經，謂文王演易也。白虎通

曰：文王所以演易何也？文王時受王不率仁義之道，失爲人法矣。己之調和陰陽尚微，故演易使我得卒至於大平，日月之光明如易矣。是文王經論大經，爲既濟也。九五屯膏以喻受德，初九建侯以喻文王。三動反正，爲既濟，是其事矣。中和之本者，中和謂二五，本謂乾元也。乾元用九，坎上離下，六爻得正，二五爲中和，聖人致中和，天地位，萬物育，故能贊化育也。中庸唯天下至誠已下，是言孔子論議六經之事。孔子當春秋之世，有天德而无天位，故刪詩述書，定禮理樂，制作春秋，贊明易道。戴宏春秋解疑論所云：聖人不空生，受命而制作，所以生斯民覺後生也。其孫子思知孔子之道在萬世，故作中庸以述祖德，云仲尼祖述堯舜，憲章文武，極而至於天地之覆載，四時之錯行，日月之代明，言其制作可以配天地。繼乃舉至聖、至誠以明之。至聖，堯、舜、文、武也；至誠，仲尼也；大經，六經也；大本，中也；化育，和也。以无天位曰立曰知，而其本已裕也。以經論象雲雷者，揚子法言曰：雷震乎天，風薄乎山，雲徂乎方，雨流乎淵，其事矣乎？李軌注云：言此皆天之事矣，人不得無事也。天事雷風雲雨，人事詩、書、禮、樂也。故以經論象雲雷也。必知經論大經爲既濟者，隱元年公羊傳曰：所見異辭，所聞異辭，所傳聞異辭。何休注云：所見者，謂昭、定、哀時事也；所聞者，謂文、宣、成、襄時事也；所傳聞者，謂隱、桓、莊、閔、僖時事也。於所傳聞之世，見治起於衰亂之中，用心尚靈備，故內其國而外諸夏，先詳內而後治外，錄大略小，內小惡書，外小惡不書，大國有大夫，小國略稱人，內離會書，外離會不書是也。於所聞之世，見治升平，內諸夏而外夷狄，書外離會，小國有大夫。宣十一年秋「晉侯會狄於攢函」，襄二十三年「邾婁鄭我來奔」是也。至所見之世，著治太平，夷狄（一）進至於爵，天下遠近小大若一，用心尤深而詳，故崇仁義，讓二名，晉魏曼多、仲孫何忌是也。是言孔子作春秋，亦如伏羲、神農、黃帝、

堯、舜、禹、湯有既濟之功，故以所傳聞之世見治起於衰亂之中，所聞之世見治升平，所見之世著治太平爲既濟也。孟子言一治一亂，以治屬禹、周公、孔子。子思作中庸，謂堯、舜、文、武之既濟，人知之；仲尼之既濟，人不知之。故曰：苟不固聰明聖知達天德者，其孰能知之？言非至聖如堯、舜、文、武，不能知至誠之孔子。故鄭氏據公羊傳，亦以爲堯、舜之知君子也。何氏於定六年注云：春秋定、哀之間，文致太平，即是此傳君子以經論成既濟，中庸經論大經，贊化育之事。何氏傳先師之說，知孔子作春秋文致太平，後儒无師法，不能通其義也。

雖「般桓」，志行正也。以貴下賤，大得民也。注：坎爲志，震爲行，退居正，故云：雖般桓，志行正也。

陽貴陰賤，故云：以貴下賤，大得民也。坤爲民。「六二」之難，承剛也。「十年乃字」，反常也。注：

反從正應，故反常。「即鹿无虞」，以從禽也。「君子舍」之，「往吝」窮也。注：禽，鳥獸之總名。上

爲窮。「求」而「往」，明也。注：體離故明。「屯其膏」，施未光也。注：爲上貪，故施未光。「泣

血患如」，何可長也。注：陰承陽，故不可長。疏：坎爲至爲民。般桓，退也。居初，是居正也。陽貴陰

賤，荀義也。董子曰：陽貴而陰賤。荀子君子篇曰：爵當賢則貴，不當賢則賤。二以陽居初，建侯當位，而下坤民，

故云以貴下賤。宣十二年春秋傳曰：其君能下人，必能信用其民矣。故云大得民也。坤爲民，虞義也。反從至反

常。二正應五，反從正應，是反歸常道，故云反常。二體震爲反也。禽鳥至爲窮。白虎通曰：禽，鳥獸之總

名，爲人所禽制也。比九五曰：王用三驅，失前禽。周禮大司馬曰：大獸公之，小禽私之。又大宗伯云：以禽作六

摯，卿執羔，大夫執鴈。曲禮曰：猩猩能言，不離禽獸。月令：戮禽祭禽。禽皆是獸，是禽、獸通名也。若別而言之，

則釋鳥云：二足而羽謂之禽，四足而毛謂之獸也。卦窮於上，故謂窮爲上。三應上，上不應三，故云往吝窮也。體

离故明。此虞義也。三變初體离，离爲明。昏禮先納幣而後親迎。納幣，求也。親迎，往也。故云：求而往，明也。言明於禮。爲上至未光。陽爲陰奔，陽主施，屯其膏，故施未光也。陰乘至可長。上不應三，而乘五

馬，是乘陽也。用六利用貞，陰承陽則永，乘陽故不可長。

山下出泉，蒙。注：泉之始出者曰蒙。君子以果行育德。注：君子謂二。艮爲果，震爲行。育，養也。

體頤養，故以果行育德也。疏：泉之至曰蒙。禮斗威儀曰：君乘土而王，其政太平，則蒙水出於山。宋均注云：

蒙，小水也。出可爲灌注，無不植也。小水可以灌注，猶童蒙可以作聖。此實象也。君子至德也。此虞義也。

乾鑿度九二爲庸人，今九居二而稱君子者，二以亨行時中，變之正，六居二爲君子，故謂君子爲二也。艮爲果蓏，故爲果。育，養也。釋詁文。二至上體頤，頤者，養也。彖傳曰：蒙以養正，果行育德。養正之義也。

「利用刑人」，以正法也。注：坎爲法，初發之正，故正法也。「子克家」，剛柔接也。注：剛柔謂二五。

「勿用娶女」，行不順也。注：震爲行，坤爲順，坤體壞，故行不順。「困蒙」之「吝」，獨遠實也。

注：陽稱實。「童蒙」之「吉」，順以巽也。注：五體坤，動而成巽。故順以巽。「利」用「禦寇」，上

下順也。注：自上禦下，故順。疏：坎爲至法也。此虞義也。九家說卦曰：坎爲律。釋言曰：坎，律銓也。

樊光云：坎卦水，水性平，律亦平，銓亦平也。坎爲水，故古刑法議灋之字皆從水。法，律同義，故坎爲法也。初失

位，發得正，故以正法。剛柔謂二五。焦氏易林曰：剛柔相呼，二姓爲家。變之正，五剛二柔，故云接。接，際

也。震爲至不順。說見上。陽稱實。陽實陰虛，故陽稱實。柔之爲道，不利遠者，四獨遠陽，故困也。五

體至以巽。五動體巽，故云動而成巽，此虞義也。自上至故順。此虞義也。上禦三，是自上禦下。虞氏謂：

巽爲高，艮爲山，登山備下，順有師象是也。三不順，上禦之則順矣。五以應二爲順，上以禦三爲順，其義一也。

雲上於天，需。注：雲上於天，須時而降。君子以飲食宴樂。注：君子謂二。坎爲飲食，五需二，衍在中，故以飲食宴樂。陽在內稱宴。

疏：雲上至而降。此宋衷義也。六四出於穴，是雲上於天也；上六入于穴，是須時而降也。君子至稱宴。九二陽不正，需時升五，故稱君子。序卦曰：需者，飲食之道也。荀氏謂：坎在需

家爲酒食，故坎爲飲食。五象曰：需於酒食。是以酒食需二，二需於坎，衍在上中，故謂宴樂爲二。陽在內稱宴，虞義也。

「需于郊」，不犯難行也。「利用恒」，未失常也。注：坎爲難。常猶恒也。初變失位，上居四，故未失

常。「需于沚」，衍在中也。注：衍讀爲延，在後詔侑曰延。五需二，故衍在中。雖「小有言」，以「吉」

「終」也。「需于泥」，災在外也。注：外謂坎。自我「致戎」，敬慎不敗也。注：五爲爲戎，坎爲

多眚，故敗。三不取四，故敬慎不敗。乾爲敬也。「需于血」，順以聽也。注：雲雖升天，終當入穴，順以聽

五，五爲天也。「酒食貞吉」，以中正也。注：謂乾二當升五，正位者也。「不速之客來，敬之終

吉」。雖不當位，未大失也。注：上降居三，雖不當位，承陽有實，故无大失。疏：坎爲至失常。初應

四，四坎爲難，初不取四，故不犯難行。初變失位，上居四爲得位，故未失常。恒本訓常，故下經恒卦，太玄準之以常、

永。常猶恒也，反覆相訓。衍讀至在中。周禮大祝九祭，二曰衍祭。鄭注云：衍當爲延，讀從「主人延客祭」之

（一）通行本周易「恒」字下有「无咎」二字。

延。古文衍、延同物也。特性饋食禮曰：「祝延尸。」鄭彼注云：「延，進。在後詔侑曰延。」五需二，五在二後，自後詔

二，延登居二，故衍在中。雖隔於六四之險，終當升上，故以吉終。

外謂坎。

坎爲災在外卦，故云災在外也。

五離至敬也。

離爲戎，虞義也。三至上有坎、離象，坎爲寇，離爲戎，故經言寇，傳言戎。說卦曰：「坎其於輿也，爲多眚。」

虞注云：眚，敗也。三體乾，乾爲敬，不取於四，故敬慎不敗也。

雲雖至天也。此九家義也。象曰：順以

聽也。四陰故順，坎爲耳，耳主聽，故順以聽五。五指乾二升五，乾爲天，嫌謂坎五，故云五爲天也。

謂乾至者也。

此九家義也。

上降至大失。

此荀義也。六居三爲失位，故云不當位。上降承乾，故承陽有實。失謂不當位，

未大失，以其承陽也。

天與水違行，訟。

注：水違天，猶子違父，臣違君，故訟。君子以作事謀始。

注：君子謂乾。三來變坤爲

作事，坎爲謀，初爲始，二據初，剛柔易，故以作事謀始。

疏：水違至故訟。

坎者，乾再索而得，有子道，坤有臣道，

下三爻皆失位，故云猶子違父，臣違君，而成訟也。

君子至謀始。

此虞義也。坤謂遯坤，坤爲事，三來變坤，故爲

作事。洪範謀屬水，坎爲水、爲心，故爲謀。卦自下生，故初爲始。三來之二據初，剛柔易謂二與初易位，初不永所

事，謀始之義也。

「不永所事」，訟不可長也。雖「小有言」，其辯明也。

注：初辯之早，故其辯明。「不克訟」，「歸

逋」竄也。自下訟上，患至懨也。

注：上謂乾。

懨，憂也。

「食舊德」，從上「吉」也。注：從，

順。「復即命渝」，「安貞」不失也。

注：變得正，故不失。「訟元吉」，以中正也。以訟受服，亦

不足敬也。注：服謂桎梏。乾象毀壞，故不足敬。

疏：初辯至辯明。

坤消陰自初始，變之正，辯之早矣。

二變應五，三食舊德，體離，高爲明，故其辯明矣。上謂乾。懷，憂也。二訟四，四體乾，故上爲乾。懷，憂。鄭義也。詩曰：憂心懷懷。俗作掇，今從古。從，順。三失位，變從上，故吉。此上亦謂乾也。從訓順者，昭五年春秋傳曰：使亂大從。服虔解誼云：使亂大和順之道。故知從爲順也。變得正，故不失。失謂失位。服謂至足敬。此虞義也。絜，絜祭服，故服謂絜絜。遯三體乾，乾爲衣，故云服也。三食舊德，四變食乾，故乾體壞。乾爲敬，乾體壞，故不足敬也。

地中有水，師。注：坎在坤內，故曰地中有水。師，衆也。坤中衆者，莫過於水。君子以容民畜衆。注：

君子謂二。坤爲民，坎爲衆。容，寬也。畜，養也。二升五，寬以居之，故以容民。五降二，萬物致養，故以畜衆。疏：坎在至於水。此宋衷義也。坎爲水，坤爲地，坎在坤內，是水行地中之象。楊泉物理論曰：水，浮天載地者

也。故地之衆者，莫過於水。以況人之衆者，莫過於師。衆有二訓：周語曰人三爲衆，一也；釋詁曰：黎、庶、烝、多、師、旅，衆也。又曰：洋、觀、哀、衆、那，多也。是庶、多亦曰衆，二也。坤坎所以取象於師，以衆多爲名也。君子至畜衆。此虞義也。二爲庸人而稱君子者，以其升五也。坤陰故爲民。容，寬也。洪範五行傳文。詩日月曰：畜我不卒。毛傳云：畜，養也。卦自乾來，文言乾九二寬以居之，亦謂二升五，居上以寬，是容民之義也。萬物致養，說卦文。五體坤，坤陰廣博，含養萬物，五降二，萬物致養，是畜衆之義也。

「師出以律，失律凶也。」注：初失位，故曰失律。「在師中吉，承天寵」也。「王三錫命」，懷

萬邦也。注：龍，和也。二以盛德行中和，衆陰承之，故承天龍。居王位而行錫命，衆陰歸之，故懷萬邦。坤爲

萬邦。「師或輿尸」，大无功也。注：三五同功，三多凶，故大无功。「左次无咎」，未失常也。

注：得位承五，故未失常。「長子帥師」，以中行也。「弟子輿尸」，使不當也。注：震爲行居中，

故曰中行。三失位，故不當。五已正，使不當，故貞凶。「大君有命」，以正功也。「小人勿用」，必亂邦

也。注：五多功，五動正位，故以正功。坤爲亂。疏：初失至失律。爻例失位曰失，又曰不當，師初、二、三、

五皆失位，故初曰失，三曰不當。二五易位，故曰貞丈人，又曰以正功也。龍和至萬邦。詩長發曰：何天之龍。

毛傳云：龍，和也。二當升五，五爲天，以盛德行中和，衆陰承之，故承天和。錫命者，開國承家皆當有錫命之事。居

王位而行錫命，衆陰歸之，故懷萬邦。禮器曰物無不懷仁，周語曰無所依懷，鄭、韋皆訓懷爲歸。坤爲萬邦，虞義也。

三五至无功。師勝敵稱功。周禮大司馬曰：若師有功，愷樂獻於社；若師无功，則厭而奉主車。鄭注云：功，

勝也。三五同功，五多功，三賤多凶，故大无功也。得位至失常。四得位，故云未失。二升五而四承之，陰承陽

爲常道，故曰未失常也。震爲至貞凶。二升居五，故曰中行。已正五位，而用失位之三，是使不當，故貞凶也。

五多至爲亂。此虞義也。

地上有水，比。注：地得水而柔，水得地而流，故曰比。先王以建萬國，親諸侯。注：先王謂五。

初陽已復，震爲建，爲諸侯，坤爲萬國。比，四月卦也。比，輔也。輔成五服，故以建萬國。比，比也。有孚盈

缶，故以親諸侯。疏：地得至曰比。此子夏義也。傳又云：夫凶者生於乖爭。今既親比，故云比吉也。杜林

曰：比者，言性不相害。但爻之相比，不相害而相親，故曰比也。先王至諸侯。先王謂夏先王也。五爲天

子，故先王謂五。初變之正體震，震爲建侯，初剛難拔，故云建。震爲諸侯，義見屯卦。坤爲地，地有九州，夏時九州有萬國，故坤爲萬國。此上虞義也。比四月卦，據消息。孟喜卦氣圖曰：十一月未濟、蹇、頤、中孚、復、十二月屯、謙、睽、升、臨，正月小過、蒙、益、漸、泰，二月需、隨、晉、解、大壯，三月豫、訟、蠱、革、夬，四月旅、比、小畜、乾，五月大有、家人、井、咸、姤，六月鼎、豐、渙、履、遯，七月恒、節、同人、損、否，八月巽、萃、大畜、賁、觀，九月歸妹、无妄、明夷、困、剝，十月艮、既濟、噬嗑、大過、坤是也。古文尚書皋陶謨曰：邠成五服，至於五千，州有十二師，外薄四海，咸建五長。鄭彼注云：敷土既畢，廣輔五服而成之，面方各五千里，四面相距爲方萬里。師，長也。九州州立十二人爲諸侯，師以佐其牧。外則五國立長，使各守其職。堯初制五服，服各五百里。要服之內方四千里曰九州，其外荒服曰四海。此禹所受地記書：崑崙山東南，地方五十里名曰神州者。禹邠五服之殘數，亦每服者合五百里。故有萬里之界，萬國之封。春秋傳曰：禹朝羣臣於會稽，執玉帛者萬國。言執玉帛者，則九州之內諸侯也。其制特置牧，以諸侯賢者爲之師，蓋百國一師，州十有二師，則州千二百國也。八州凡九千六百國，其餘四百國在圻內。此禹時建萬國之事也。四月以建萬國者，明堂月令曰：立夏之日，天子親帥三公、九卿、大夫以迎夏於南郊，還反賞封諸侯。蓋夏殷法也。白虎通曰：封諸侯以夏何？陽氣盛養，故封諸侯，盛養賢也。襄廿六年春秋傳曰：賞以春夏，刑以秋冬。是慶賞封建皆以夏也。王肅聖證論亦同此說。禹邠成五服，邠與比同。說文曰：邠，輔信也。輔成五服，此建萬國之象。比，比也。序卦文。九五孚信之德盈滿中國，四海會同，遠人賓服。此親諸侯之象也。

比之「初六」，「有它吉」也。注：信及非應然後吉。「比之自內」，不自失也。注：得位，故不自失。

「比之匪人」，不亦傷乎。注：爻失其正，辰體陰賊，故傷。「外比」於賢，以從上也。注：上謂五。

「顯比」之「吉」，位正中也。注：謂離象明，正上中也。舍逆取順，「失前禽」也。注：背上六，故

舍逆。據三陰，故取順。不及初，故失前禽。「邑人不戒」，上使中也。「比之无首」，无所終也。

注：坤道代終，比之无首，故无所終。疏：信及至後吉。此荀義也。案，五爻辭云失前禽，謂初也。三、四、五

所據也；二，五所應也。初在應外，故失前禽。前禽雖失，初六終來，盈缶之孚也。王者之德不及殊俗則未至，故信

及非應然後吉也。得位至自失。桓十七年穀梁傳曰：蔡季自陳歸於蔡。自陳，陳有奉焉爾。二得位自內，比初

而外應五，正而後行事，故不自失也。爻失至故傷。此干寶義也。翼奉封事曰：東方之情怒也，怒行陰賊，亥卯

主之。孟康注云：本生於亥，盛於卯，木性受水氣而生，貫地而出，以陰氣賊害土，故為陰賊。坤為土，六三乙卯，坤

之鬼吏，草木怒生而賊害土，故云傷也。上謂五。繫上曰：可大則賢人之德，可久則賢人之業。姚信注云：上

賢人謂乾五，下賢人謂坤二。乾五之坤成坎，坎五猶乾五，故稱賢。二比初，四不比三者，三匪人，故不比也。謂離

至中也。此虞義也。初三已變，體重明，故謂離象明。五在上，得位居中，故正上中也。背上至前禽。此虞義

也。上六逆乘陽，故稱逆。而在五後，故稱背。四、三、二皆順承陽，而五據之，故云取順。初在應外，五不及初，故失

前禽。邑人不戒，上使中二也。義見上經。坤道至所終。上為終，坤承乾而代終，以乾為首故也。今比之无

首，則是无所終也。

風行天上，小畜。注：風者，天之命令也。今行天上，則是令未下行，畜而未下，小畜之象。君子以懿文德。

注：懿，美也。豫坤爲文，乾爲德，卦以柔畜剛，君子法之，故修美文德，積久而施自行。疏：風者至之象。此

九家義也。巽爲風。巽彖傳曰：重巽以申命。故云：風者，天之命令也。今風行天上，則是令未行於下，畜道未成，故畜而未下，以小畜大，謂之小畜也。懿美至自行。說文曰：懿，專久而美也。豫坤爲文，據旁通也。乾有四

德，故爲德。此上虞義也。四爲柔，故云以柔畜剛。君子欲懷柔天下，不以武功而以文德，故云修美文德。彖傳曰：施未行也。巽柔善入，積之久而德施於物，物无不化，故云施自行。

「復自道」，其義「吉」也。注：陽爲吉。「牽復」在中，亦不自失也。注：失位變應五，故不自失。亦

者，亦初也。「夫妻反目」，不能正室也。注：妻當在內，夫當在外，今妻乘夫，而出在外，故不能正室。

「有孚惕出」，上合志也。注：上謂五，坎爲志。「有孚攣如」，不獨富也。「既雨既處」，「得」

積「載」也。「君子征凶」，有所疑也。注：積猶畜也。坎爲疑。疏：陽爲至初也。陽吉陰凶，初變

爲陽，是由凶而趨於吉，故其義吉也。二從旁通變，故失位。今變應五，故不自失。初既得位，二亦不失，故云：亦者，亦初也。妻當至正室。恒十八年春秋傳曰：女有家，男有室。是夫以妻爲室也。白虎通曰：一夫一婦成一

室。義亦通也。男正位乎外，女正位乎內，天地之大義。今陽在內，陰在外，反其居室之道，故不能正室。夫謂豫震，妻謂小畜，即巽也。上謂五，坎爲志。彖傳曰：剛中而志行，乃亨。剛中謂五。四五合志，乃能畜乾，故上謂五，

坎爲志。虞義也。積猶至爲疑。畜道至上而成「得積載」者，畜道成也。畜有積義，故云積猶畜也。坎爲疑，虞義也。

上天下澤，履。君子以辯上下，定民志。注：君子謂乾，天高地下，萬物散殊而禮制行，故以辯上下，定民

志。**疏**：此樂記文。乾爲天，兌爲澤，禮以地制澤，又卑於地，故君子法之以制禮。天高地下，禮者，天地之別也，故以辯上下。萬物散殊而未定，禮節民心，故以定民志。漢書叙傳曰：上天下澤，春雷奮作，先王觀象，爰制禮樂。是說君子法履以制禮之事。

「素履」之「往」，獨行願也。**注**：初微謂之獨。震爲行，使四變而已應之，故獨行願。「幽人貞吉」，中不

自亂也。**注**：變之正，居中應五，故不自亂。「眇而視」，不足以有明也。**注**：兩离稱明。「跛而

履」，不足以與行也。「咥人」之「凶」，位不當也。「武人爲於大君」，志剛也。**注**：剛謂乾，

坎爲志。「愬愬終吉」，志行也。**注**：應在初，故志行。「夬履貞厲」，位正當也。**注**：位正當，故不

疾。「元吉」在上，大有慶也。**疏**：初微至行願。初爲隱，爲微，隱微於人爲獨，故中庸曰：莫見乎隱，莫

顯乎微，故君子慎其獨也。初應四，四體乾，乾爲誠。素，質之始也。質，誠也。欲正其心者先誠其意，不誠則不能

獨，故素履之往，獨行願也。變之至自亂。貞吉者，變之正而獲吉也。坎在坤中，坤爲亂，之正應五，故不自亂。

兩离稱明。虞注鼎彖傳曰：有兩坎兩离，乃稱聰明。眇而視，不足以有明，一离故也。剛謂至爲志。三變

應乾，故志剛。應在至志行。應在初，初震爲行，坎爲志，故志行。位正至不疾。乾履兌，兌爲虎，五在乾

體，故厲。以剛中正，故不疾。與彖傳互相明也。

天地交，泰。**注**：交謂二五。后以財成天地之道，輔相天地之宜，以左右民。**注**：坤稱后，坤富

稱財。輔，以陰輔陽，相，贊也。震爲左，兌爲右，坤爲民，言后資財用以成教，贊天地之化育以左右其民也。書曰：

「予欲左右有民。」**疏**：交謂二五。天地交而成既濟，故云交謂二五。坤稱至有民。釋詁曰：后，君也。坤臣

道而稱后者，泰消息爲辟卦，得稱后者也。坤富稱財，又化爲物，故曰財成。卦有比，比，輔也。故以陰輔陽也。相者贊相，故曰：相，贊也。震春爲左，兌秋爲右，坤衆爲民，富之教之，所謂資財用以成教，皆贊化育爲既濟之事也。書曰：尚書舉陶謨文。是虞夏既濟時事，故引之也。

「拔茅征吉」，志在外也。注：外謂四。「苞荒得尚于中行」，以光大也。注：升五體離，嚮明而治，

故以光大。「无平不陂」，天地際也。注：位在乾極，應在坤極，天地之際。「偏偏不富」，皆失實

也。注：坤虛，故皆失實。「不戒以孚」，中心願也。注：中謂五，坎爲心，陰性欲承，故中心願。「以

祉元吉」，中以行願也。注：中，下中。「城復于隍」，其命亂也。注：初吉終亂。疏：外謂四。

此虞義也。升五至光大。既濟五互離，故云升五體離。說卦曰：離也者，明也。聖人南面而聽天下，嚮明而

治，蓋取諸此，謂取離象爲明堂也。二升五爲聖人，故乾鑿度以夫五爲聖人。離爲光，乾爲大，故以光大也。位在

至之際。此宋衷義也。位在三，故云乾極。應在上，故云坤極。小爾雅曰：際，接也。天與地接，猶泰與否接，故

云天地際也。坤虛至失實。陽實陰虛，坤三爻，故皆失實也。中謂至心願。中謂五，五爻之義發於四爻者，

上體以五爲主也。說卦曰：坎爲極心。中心猶極心也。陰性欲承，乾鑿度文。九家易曰：乾升坤五，各得其正，陰

得承陽，皆陰心之所欲是也。中，下中。五降下，故中謂下中。震爲行，故中以行願。上願謂二欲升五，下願謂

五欲降二也。初吉終亂。既濟彖曰：初吉終亂。傳謂：終止則亂，其道窮也。上爲終，坤爲亂，巽爲命，故其命

〔一〕「无平不陂」句，通行本周易作「无往不復」。

亂也。

天地不交，否。注：天氣上升，地氣沈下，二氣特隔，故云否。君子以儉德辟難，不可營以祿。注：君

子謂伏乾。坤吝嗇爲儉，乾爲德，陰消至否，坤臣弑君，故以儉德辟難。坤爲營，乾爲祿，坤消乾，故不可營以祿也。

疏：天氣至云否。此宋衷義也。董子曰：陰猶沈也，故地氣沈下。天上升不下降，地沈下不上升，是二氣特隔，故

云否也。君子至祿也。否下體坤，乾伏坤下，乾三爲君子，故君子謂伏乾。說卦曰：坤爲吝嗇，吝嗇故儉。陰消至

否，坤臣弑君，故爲難。虞氏亦謂弑君之難也。乾伏坤下，隱伏之象，故以儉德辟難。文言曰：天地閉，賢人隱。是

其義也。坤爲營，虞義也。說卦曰：坤爲旬。旬，十日也。經營須日，故旬、營同物。詩江漢曰：來旬來宣。鄭箋

云：旬當爲營。知旬、營同物也。乾爲福，說文云：祿，福也。故乾爲祿。坤消乾祿，故不可營以祿。此兼用虞義。

虞氏又云：營或作榮，儉或作險。

「拔茅貞吉」，志在君也。注：四變體坎爲志，君謂五。「大人否亨」，不亂羣也。注：物三稱羣，謂坤

三爲亂。大人不從，故不亂羣也。「苞羞」，位不當也。注：三上失位。「有命无咎」，志行也。注：

志行於羣陰。「大人」之「吉」，位正當也。注：位正當，故陰不能消乾使亡。「否」終則「傾」，何可

長也。注：以陰剥陽，故不可久。疏：四變至謂五。應在四，四變應初，故體坎。坎爲志，初與二、三同類承

五，故志在君。初在應外而云承五者，坤性承乾，故初曰以其背，四曰嚮離祉，是三爻皆有承乾之象，故初得承五也。

物三至羣也。此虞義也。周語曰：獸三爲羣，坤三爻，故云羣。六三爲亂，大人中正，以否絕之，故云不亂羣。

五不亂羣，故不亡也。三上失位。上苞三，二爻皆失位，故云位不當也。志行至羣陰。此荀義也。四以五

命據三陰，陰皆屬乾之福，是志行於羣陰也。

位正至使亡。

荀注文言曰：存謂五爲陽位，亡謂上爲陰位。以九

居五，得正得中，陰繫於陽，故不能消乾使亡也。

以陰至可久。

此虞義也。陰剝於上，則陽復於下，故不可久。

天與火，同人。君子以類族辯物。

注：

族，姓。辯，別物性之同異也。君子謂乾，乾爲族。天火同性，二五

相應，男女辯姓，故以類族辯物。

疏：

族姓者，戰國策曰：昔者曾子處費，費人有與曾子同名族者。注云：族，姓

也。襄三十一年春秋傳曰：辯於大夫之族姓班位。故知族爲姓也。辯，別。虞義也。同姓則同德，異姓則異德，故

云物姓之同異也。君子謂乾，乾爲族，虞義也。族有九，九者乾陽之數，故知乾爲族。類聚九族，而辯姓之同異以厚別也。所以然者，以卦名同人，天火同性，性，姓同物。二陰五陽，有昏聩之道，同德合義不合姓，故以類族辯姓也。

男女辯姓，襄二十八年春秋傳文。

「出門同人」，又誰「咎」也。「同人于宗」，「吝」道也。

注：取同姓犯誅絕之罪，故吝道。「伏戎于

莽」，敵剛也。「三歲不興」，安行也。

注：與上敵應，故敵剛。上不應三，故安行。

「乘其庸」，義

「弗克」也。其「吉」，則困而反則也。

注：初得正，故義弗克。則，法也。變之正，是困而反則也。「同

人」之「先」，以中直也。「大師相遇」，言相「克」也。

注：中直謂五。二五同心，故相克。「同人

于郊」，志未得也。

注：坎爲志，失位，故志未得。

疏：取同至吝道。

此許慎義也。慎又云：言五屬之

內，禽獸行乃當絕也。

與上至安行。

三上皆剛，故曰敵剛。

釋詁曰：敵，應，當也。敵剛謂所應者剛，故伏戎於

莽也。艮象傳曰：上下敵應。兩陽兩陰稱爲敵應。或謂敵剛爲敵五，非也。楚語曰：自敵以下則有讎。韋昭云：敵，敵。體五爲君，不可爲敵，且五非應也。三上敵剛，上不應三，三无所往，故云安行也。初得至則也。四欲攻

初，初正而四不正，故云義弗克。春秋文十四年穀梁傳曰：弗克納，弗克其義也。范甯注云：非力不足，義不可勝。與傳義合。則，法也。釋詁文。韋昭注晉語曰：謀不中爲困。四欲攻初，以不義而止，故困。變之正，承五應初，是困而反歸於法，故吉。文言曰：乾元用九，乃見天則。六爻皆正爲天則，故爻不正而反於正，謂之反則也。中直至相克。五得中，又體乾，乾爲直，故中直謂五。繫上釋此爻曰：同心之言，其臭如蘭。乾爲言，二五同德，同德合義，故相克也。坎爲至未得。上失位，不與三同志，故志未得也。

火在天上，大有。君子以遏惡揚善，順天休命。注：君子謂二。遏，絕。揚，舉也。乾爲揚善，坤爲遏

惡，爲順。以乾滅坤體夫，揚於王庭，故遏惡揚善。乾爲天，爲休，二變時巽爲命，故順天休命。疏：此虞義也。二

失位，變之正，陰得位爲君子，故君子謂二。初至五體夫，夫本坤世。乾爲善，坤爲惡，揚於王庭，以乾滅坤，故遏惡揚善。乾爲美，休，美也，故乾爲休。二變體巽，巽爲命，坤爲順，故順天休命也。

大有「初九」，无交害也。「大輦以載」，積中不敗也。注：中謂二。車價曰敗。「公用享于天

子」，小人害也。「匪其尫无咎」，明辯折也。注：折之離，故明辯折。「厥孚交如」，信以發志

也。注：乾爲信，四上變坎爲志，五發孚二，故信以發志。「威如之吉」，易而无備也。注：離爲備，

二五易位，離體壞，乾威鎮物，故无備。大有上「吉」，自天祐也。注：吉，吉禮。疏：中謂至日敗。二

下中，故中謂二。比坤爲大輦，乾來積上，二爲中，故積中不敗。僖九年春秋傳曰：涉河侯車敗。隱三年春秋傳曰：

鄭伯之車價於濟。故知車價曰敗。五降二，坤厚載物，故不敗也。折之至辯折。此虞義也。變體離，說卦云離

爲折上槁，故云折之離。離爲明，故明辯折也。折，本今作暫，從日，折聲，古文通。折音制，與志協也。乾爲至發

志。漢書杜欽對策曰：天道貴信。二升五體乾，故乾爲信。四上變五體坎，故坎爲志。發者變動，五失位，發而孚二，故信以發志也。離爲至无備。備謂戰備也。離爲甲冑、爲戈兵，故爲備。以備爲戰備者，經曰威如，傳曰无備。昭二十三年春秋傳曰：去備薄威。尉繚子曰：兵有去備徹威而勝者，以有法。故知備爲戰備也。五之威，道德之威也。鹽鐵論文學曰德盛則備寡，故无備。董子曰：冠之在首，玄武之象也。玄武者，貌之最嚴，有威者也。其象在後，其服反居首，武之至而不用矣夫。執介冑而後能拒敵者，非聖人之所貴也。君子顯之於服，而勇武者消其志於貌也矣。威如之吉，易而无備，亦此義也。易音亦。吉，吉禮。上爲宗廟，祭禮稱吉，故云：吉，吉禮。

周易述卷十二

象上傳

地中有山，謙。君子以裒多益寡，稱物平施。注：君子謂三。裒，取也。艮爲多，坤爲寡，乾爲物，爲施，

坎爲平。乾盈益謙，故以裒多益寡，稱物平施。

疏：

此虞義也。彖辭君子指三，故知君子爲三。說文曰：裒，引取

也。鄭荀董遇、蜀才皆訓爲取。故云：裒，取也。俗作哀。釋詁曰：哀，多也。哀訓多，不得云哀多，俗本訛耳。

上九艮爻，艮爲多節，故云多。坤陰小，故爲寡。乾純粹精，故爲物。陽主施，故爲施。坎爲水，水性平，故爲平。以

乾之上九益謙，故云乾盈益謙。裒，艮之多，以益坤寡，故云：裒多益寡，稱物平施也。

「謙謙君子」，卑以自牧也。注：牧，養也。養成謙德。「鳴謙貞吉」，中心得也。注：三升五，體坎

亟心，與二相得。「勞謙君子」，萬民服也。注：上居五位，羣陰順陽，故萬民服。「无不利，撝謙」，不

違則也。注：陰撝上陽，不違法則。「利用侵伐」，征不服也。注：不服謂五。「鳴謙」，志未得

也。可「用行師」，征邑國也。注：三升五，故志未得。唯可從征耳。疏：牧養至謙德。牧，養。九家

義也。三之五，初體坤，故爲卑。變之正，體頤爲養。凡爻失位，皆須學問以養成之，而在謙家，故云謙德。韓嬰曰：

夫易有一道焉，大足以治天下，中足以安家國，近足以守其身者，其唯謙德乎？是其義也。三升至相得。二在下

中而正應五。三升五，五爲上中，體坎亟心。亟，中也。與二相得，故中心得也。上居至民服。此荀義也。人道

惡盈而好謙，三居五位，克當民心，坤爲民，故萬民服。荀氏謂：衆陰皆欲搗陽，上居五位，是羣陰順陽之事也。陰

搗至法則。此九家義也。凡爻之正而得位者皆曰則，故文言曰：乾元用九，乃見天則。同人九四曰：其吉則困而

反則。是也。衆陰皆欲搗三陽，上居五，得正得中，故云不違法則。不服謂五。此荀義也。五失位，故知不服謂

五。征之爲言正也，三侵伐以正五，故云征不服也。三升至征耳。上應三，三升五，而上乘之，故志未得。九家

謂雖應不承是也。三來征坤之邑國，而上從之則利，故云唯可從征耳。

雷出地奮，豫。先王以作樂崇德，殷薦之上帝，以配祖考。**注：**奮，動也。雷動於地上，萬物乃豫

也。崇，充。殷，盛，薦，進也。上帝，天也。以配祖，禘郊也。以配考，祖宗也。豫消息在卯，中和之象，先王建之，

作樂以充其德，用盛樂薦上帝，以配祖考，而降神也。**疏：**周頌時邁曰：薄言振之。薛君章句云：振猶奮也。振與

震通。說卦云：震，動也。震有奮義，故云：奮，動。雷動於地上，養長華實，發揚隱伏，萬物莫不被盛陽之德，故云

萬物乃豫也。崇，充。釋詁文。儀禮鄉飲酒禮云：崇酒，尚書酒誥云：崇飲，鄭氏皆訓爲充，故云：崇，充也。說文曰：

殷，作樂之盛稱。尚書洛誥筆稱殷禮，亦謂盛禮，故知殷爲盛。文二年公羊傳云：五年而再殷祭。禘，大祭，故稱殷

祭。魯禘不配天，亦稱殷祭者，得用禘禮，禘樂故也。周禮庖人曰：與其薦羞之物。鄭注云：薦亦進也。此殷薦者，

謂薦盛樂，非薦羞也。知上帝爲天者，孝經：孔子曰：昔者周公郊祀后稷以配天，宗祀文王於明堂以配上帝。鄭稱

注云：上帝者，天之別名也。神無二主，故異其處，避后稷。是上帝爲天也。以上皆鄭義也。以配祖，謂如魯遠祖、

稷始祖，故云禘郊也。以配考，謂如祖文王、宗武王，故云祖宗也。祭法高祖以下皆稱考，故知文王亦蒙考之名也。

禘郊祖宗皆配天之祭，郊於南郊，禘祖宗皆於明堂，其禮始於虞，三代因之而不易。傳謂先王，蓋夏商之王也。孟喜卦氣圖豫消息在二月中，故云在卯。三統歷曰：春爲陽中，萬物以生；秋爲陰中，萬物以成。事舉其中，禮取其和，故曰中和之象。漢兒寬曰：唯天子建中和之極，兼總條貫，金聲而玉振之。故云先王建之，謂建中和之極。作樂以充其德，即謂中和之德也。禘及郊宗石室，郊及百神，祖宗之祀，四海助祭，又謂之大饗。皆推祖以配天，禮之極盛者，故云用盛樂薦上帝。云以配祖考而降神者，如周禮大司樂「郊樂六變而天神降社，樂八變而地祇出禘，樂九變而人鬼可得而禮」是也。以虞義言之，動初至三，乾爲先王，爲崇德，震爲音，爲樂，故以作樂崇德。震爲帝而在乾天上，故稱上帝。坤爲死，小畜乾伏坤下，稱祖考，故殷薦之上帝，以配祖考。其薦上帝而配祖考也。離爲南，乾爲郊，南郊之象。離嚮明而治，爲明堂。四復初，十一月郊時也。小畜，四月禘時也。

「初六鳴豫」，志窮「凶」也。注：初在豫家，而獨應四，樂不可極，故志窮凶。「不終日貞吉」，以中正也。注：中謂二，正謂四復初。「盱豫有悔」，位不當也。注：變之正，則无咎。「由豫大有得」，志大行也。注：陽稱大，坎爲志，震爲行，故志大行。「六五貞疾」，乘剛也。「恒不死」，中未亡也。

注：乘剛，故疾。五爲陽位，故中未亡。「冥豫」在上，何可長也。注：利三之正。疏：初在至窮凶。傳凡言窮皆指上，豫之窮凶不在上而反在初者，以初在逸樂之家，獨與四應，志得而鳴，極豫盡樂，故志窮凶也。樂不可極，曲禮文。中謂至復初。二得位得中，故中謂二。四不正，復初得正，故正謂四。四復初，而二休之，故中正謂兩爻。變之至无咎。上六成有渝无咎，指三。以三不當位，故有悔；變之正，則无咎也。陽稱至大行。

四陽爻，故稱大。四體坎，坎爲志，又體震，震爲行，故志大行。彖傳「剛應而志行」是也。乘剛至未亡。五乘坎剛，坎爲疾，故貞疾。文言曰：知存而不知亡。荀注云：存謂五爲陽位，亡謂上爲陰位。五陽位又居中，故云中未亡。

也。利三之正。冥豫在上無應，而下交濟也，故不可長。三之正，上得所應，則可長矣。

澤中有雷，隨。君子以鄉晦入宴息。注：君子謂乾上。宴，安；息，止也。坤爲晦，爲安，巽爲入，艮爲止，

上來入坤，故以鄉晦入宴息。疏：乾鑿度乾上九爲庸人，今云君子者，以其居初得位，故稱君子。宴與燕通。詩北

山曰：或燕燕居息。毛傳云：燕燕，安息貌。故知宴爲安也。陽在內稱宴息者，休息與止同義，故云：息，止也。坤

爲晦，爲安，巽爲入，艮爲止，義具上經疏。以乾居坤，故鄉晦。互有巽、艮，故入宴息也。尋此卦之義，陰隨陽，婦係

夫，有燕私之象。尚書大傳曰：古者后夫人將侍於君前，息燭後舉燭至於房中，釋朝服，襲燕服，然後入御於君。是

鄉晦入宴息之事。故太玄準爲從，其初一詞曰「日幽嬪，月冥隨之」是也。有夫婦然後有父子，有父子然後有君臣，故

太玄曰：晝以好之，夜以醜之。一晝一夜陰陽分索，夜道極陰，晝道極陽。牝牡羣貞，則君臣、父子、夫婦之道辯矣。

是以傳言鄉晦入宴息，經言元亨利貞，其義一也。

「官有渝，從正吉也。」出門交有功，不失也。注：上居初得正，故從正吉。陰往居上而係於五，故

不失。「係小子」，弗兼與也。注：已係於初，不兼與五。「係丈夫」，志舍下也。注：下謂初。

「隨有獲」，其義凶也。「有孚在道」，「明」功也。注：死在大過，故凶。功謂五。三四之正，爲

明，故明功。「孚于嘉吉」，位正中也。注：位正中，故能成既濟之功。中庸曰：君子之道造端乎夫婦，及其

至也察乎天地。「拘係之」，上窮也。注：係於五則不窮。疏：上居至不失。上失位，之初得正，故從正

吉。初陰升上，而係於五，陰居上得位，故不失也。已係至與五。此虞義也。虞惟以五爲四爲誤耳。下謂初。

五坎爲志，初在下，故知下謂初也。死在至明功。此虞義也。大過棺槨之象，故云死在大過。五多功，故功謂

五。三四之正體，離，為日，故為明。明五之功，五為主故也。

位正至天地。

位正中，故為一卦之主，而行中和

成既濟。引中庸者，陰之隨陽，猶婦之隨夫，夫婦夫婦而家道正，正家而天下定，即是既濟之事，故造端乎夫婦，而極於天地也。係於至不窮。無應在上，故窮。係於五，五為既濟之主，窮變通久，故不窮也。

山下有風，蠱。

君子以振民育德。

注：

君子謂泰乾也。

坤為民，初上撫坤，故振民。

乾稱德，體頤養，故以

育德。

疏：此虞義也。

泰君子道長，故君子謂泰乾。

坤為民，亦謂泰坤也。

初之坤上，故撫坤，謂振撫坤民也。

乾

為龍德，故稱德。育，養也。四至上體頤，頤者養也，故以育德也。

「幹父之蠱」，意承「考」也。

注：

承，二也。

二坎爻，坎為意，故意承考。

「幹母之蠱」，得中道也。

注：

變而得正，故貞而得中道。

「幹父之蠱」，終「无咎」也。

注：

上為終，无應而得位，故終无咎。

「裕

父之蠱」，往未得也。

注：

四陰柔，故往未得。

「幹父用譽」，承以德也。

注：

變二使承五，故承以

德。二乾爻，故稱德。

「不事王侯」，志可則也。

注：

三體坎為志。則，法也。

疏：承二至承考。二乾

爻，乾為父，故知承者二也。

初幹父蠱而承考意，幹蠱之善者，此考之所以无咎也。

變而至中道。

此虞義也。

二

失位，故不可貞。今變而得正，是貞而得中道。

經以失位言，故云不可貞，傳以得正言，故云得中道也。

上為至无

咎。

爻終於上，故上為終。

以三得位，故雖无應於上，而終无咎也。

四陰至未得。

四應在初，初意承考，四裕

父蠱，是陰柔不可與共事也。

故初變往四則未得，言初與四不相得也。

變二至稱德。

此虞義也。

五已正，故變

二使承五，不承以事，而承以德，亦幹蠱之善者。

乾為德，二乾爻，故稱德。

經言譽，傳言德，皆謂變二承五，與二升五

同也。

三體至法也。

應在三，三體坎，坎為志。

則，法也。

釋詁文。

君高尚其事者，以其志之可則，亦謂上變應

同也。

三體至法也。

三，而合於則也。

澤上有地，臨。君子以教思無窮，容保民無疆。注：君子謂二。震爲言，兌口講習，二升五坎爲思，剛

浸而長，故以教思無窮。容，寬也。震爲寬仁，坤爲民，故容保民無疆矣。疏：乾鑿度九二爲庸人，今以君子謂二

者，二當升五得位，故稱君子也。震爲言，兌口講習，教之義也。坎心爲思，剛浸而長，有無窮之義，故以教思無窮。

說文云：容，受也。容則能受，寬大之象，故曰：容，寬也。互體震，震春寬大行仁，故爲寬仁。坤爲民，以二撫坤，故

容保民無疆。此兼虞義也。

「咸臨貞吉」，志行正也。注：二升五，四體坎爲志，初正應四，故志行正。「咸臨吉，无不利」，未順命

也。注：坤爲順，遯巽爲命，陽當居五，陰當順從，今尚在二，故曰未順命。「甘臨」，位不當也。「既憂

之」，「咎」不長也。注：失位，故不當。動而成泰，故咎不長。「至臨无咎」，當位實也。注：初陽爲

實，四正應初，故當位實。「大君之宜」，行中之謂也。注：二者處中，行升居五，五亦處中，故行中之謂。

「敦臨」之「吉」，志在內也。注：志在升二也。陰以陽爲主，故志在內。疏：二升至行正。二升五則四

體坎，坎爲志，初四俱正，而又相應，其志得行，故志行正也。坤爲至順命。四陰互兩坤，故坤爲順。遯巽爲命，

據旁通也。陽當居五以下，荀義也。陽居五則四陰順從，今陽息在二，陰猶用事，故未順命。蓋既濟之功猶未成也。

失位至不長。三失位无應，故有憂。陽息成泰，天地交，故咎不長。咎不長則吉，猶消不久則凶也。初陽至位

實。京房易傳曰陽實陰虛，故初陽爲實。四正，故當位（一），應初，故云實也。二者至之謂。此荀義也。二五，

中也。以二升五，故曰行中之謂。初四皆正，故曰行正。二五皆中，故曰行中也。以義言之，知臨而言行中者，舜之大知，用其中於民，是其義也。志在至在內。此九家義也。二因三升五，坎爲志，故志在升二。陰無主，以陽爲

主，故上得過其應。因三以升五，二在內，故曰志在內也。

風行地上，觀。先王以省方觀民設教。注：先王謂乾，巡守曰省，坤爲方，爲民。以乾照坤，故以省方觀民

設教。疏：京房易積算曰：易含萬象。象言明堂禘祭，此又言省方觀民，要而言之則一也。古者聽朔、朝廟、頒政

令，朝諸侯皆於明堂。彖詞觀盥而不觀薦，是尊祖以配天之事；彖傳神道設教，是法天以治民之事。天子巡守，則爲宮三百步，壇十有二尋，加方明其上。方明者，放乎明堂之制也。孟子：齊有泰山明堂。荀子曰：築明堂於塞外而

朝諸侯。皆方明之類，後世以其制如明堂而名之。明堂祀六天，上下四方，月令謂之天宗，虞謂之六宗。故堯典舜裡

六宗而觀四岳，羣牧觀禮；周祀方明而觀公侯伯子男，其義一也。艮爲宮闕，有明堂方明之象，故既取類於禘祭，又

比義於巡方。乾爲先、爲王，故爲先王。淮南子曰：禹南省方。高誘注云：巡守爲省，省視四方也。坤爲方，九家說

卦文。乾爲大明，以乾照坤，省方之象，故以省方觀民設教也。初六童觀，小人道也。注：陰消之卦，故小人道。「闕觀女貞」，亦可醜也。注：坤爲醜。「觀我

生進退」，未失道也。注：三欲進觀於五，四既在前而三故退，未失道也。「觀國之光」，尚「賓」也。

注：助祭尚賓。「觀我生」，觀民也。注：爲民所觀。「觀其生」，志未平也。注：坎爲志，爲平，上

來之三，故志未平。疏：陰消至人道。初失位，而經言小人无咎者，以觀爲陰消之卦，小人道長，故云小人道也。

坤爲醜。此虞義也。太玄曰：晝以好之，夜以醜之。詩增有茨云：中葍之言，不可道也。所可道也，言之醜也。

薛君章句云：中葍，中夜也。乾爲晝，故爲好。坤爲夜，故爲醜。女子以貞爲行而闕觀，故云亦可醜也。三欲至道

也。此荀義也。陰當承陽，故進觀於五。四近於五，而在三前，三故退，進退皆得，故未失道。乾爲道也。助祭

尚賓。周語祭公謀父曰：甸服者祭，侯服者祀，賓服者享，要服者貢，荒服者王。韋昭注云：皆所以貢助祭於廟。

孝經所謂四海之內各以其職來祭，是助祭尚賓之事。虞注據詩曰：莫敢不來享，莫敢不來王。是其義也。爲民所

觀。彖傳：大觀在上，中正以觀天下。皆是爲民所觀。又皆指五，故此觀民亦爲民所觀。唯大象觀民設教，乃是

上觀下之事也。坎爲至未平。此虞義也。坎心爲志，水爲平，三失位，嫌於有咎，上之三補過，故志未平。

雷電，噬嗑。先王以明罰飭法。注：雷電噬嗑，威而明也。先王謂乾上。離爲明，坎爲罰、爲法。飭，正也。

上之三折獄，故以明罰飭法。疏：雷爲威，電爲明，雷電合而章，是威而明也。上本乾也，乾爲先，爲王，故先王謂乾

上。體離互坎，故離爲明，坎爲罰、爲法。飭古敕字，古又作飾。雜卦曰：蠱則飭也。高誘呂氏春秋注云：飾讀爲

敕，敕，正也。王弼從俗作敕，非也。上之三得正，而折四獄，故以明罰飭法也。

「履校滅趾」，不行也。注：否坤小人，以陰消陽，其亡其亡，故五變滅初，坤殺不行也。「噬膚滅鼻」，乘剛

也。注：乘初剛。「遇毒」，位不當也。注：不正，故遇毒。「利艱貞吉」，未光也。注：爲五陰

所身，故未光。「貞厲无咎」，得當也。注：變之正，故得當。「何校滅耳」，聰不明也。注：坎爲

聰，離爲明，坎滅則離壞，故聰不明。疏：否坤至行也。此虞義也。繫下說此爻曰：小徵而大誠。此小人之福

也。小人謂否初，故云否坤小人。否本消陽之卦，九五曰其亡其亡，謂消四及五。今五下滅初，坤殺不行，故无咎也。

乘初剛。二无應於上，而沒坎下，又乘初剛。凡柔乘剛皆不利，以其得正，故无咎也。不正故遇毒。遇毒猶

遇罪，謂悔吝之類。參同契曰：纖介不正，悔吝爲賊是也。爲五至未光。凡陽爲陰奔，皆曰未光，屯、萃之九五

是也。四奔於五，故曰未光。坎爲至不明。聰屬耳，明屬目，故坎爲聰，離爲明。上滅坎，則離體亦壞，故云聰不

明。鄭氏云：目不明，耳不聰是也。

山下有火，賁。君子以明庶政，无敢折獄。注：君子謂乾，離爲明，坤爲庶政，故明庶政。坎爲獄，三在獄

得正，故无敢折獄。噬嗑四不正，故利用獄也。疏：君子謂乾，亦指九三。坤謂泰坤也。坤爲衆，故爲庶，爲事，爲

業，故爲政。坤上之乾二體離，離爲明，故以明庶政。坎爲獄，三正體坎，故在獄得正。无敢折獄，謂上无敢來折三

也。噬嗑四不正，故上之三，蔽四成豐，折獄致刑。義見噬嗑也。

「舍車而徒」，義弗乘也。注：初爲士，故義弗乘。「賁其須」，與上興也。注：震爲興，三三同德，五上

易位，則皆得其應，故與上興。「永貞」之「吉」，終莫之陵也。注：與二同德，故終莫之陵。「六四」，當

位疑也。「匪寇冒葺」，終无尤也。注：坎爲疑，當位承陽，故疑。守正待應，故終无尤。「六五」之

「吉」，有喜也。注：五變之陽，故有喜。凡言喜慶，皆陽爻。「白賁无咎」，上得志也。注：上之正得

位，體既濟，故曰得志。坎爲志也。疏：初爲至弗乘。禮唯大夫不徒行，初爲士，故云義弗乘也。尚書大傳曰：

古之命民，能敬長憐孤，取舍好讓。舉事力者命於其君，得命然後得乘飾車駢馬，未有命者不得乘，乘者有罰。若

然，命士亦得乘飾車駢馬。今士未有命，故云義弗乘也。

震爲至上興。

震起，故爲興。三二得位，故同德。五上

易位，成既濟，則三三皆得其應，故曰與上興也。

與二至之陵。

此虞義也。三與二皆得位而无應，二乘初，四乘

三，嫌有陵之者，五上易位，終獲其應，故云終莫之陵。上爲終也。

坎爲至无尤。

六居四爲當位，四乘三爲乘陽，

四體坎，故疑，疑於乘陽也。然正應在初，守正待應，故終无尤。尤，過也。四本坤，坤代終，故云終也。

五變至陽

爻。此虞義也。說文曰：吉，善也。乾元善之長，乾吉坤凶，故凡爻辭言吉者，皆變之陽也。虞注損六四曰：陽在

五稱喜。今五變之陽，故有喜。又注晉、睽六五曰：乾爲慶。故云：凡言喜慶，皆陽爻也。

上之至志也。此虞

義也。上變之正，故云得位。五上易位，故體既濟。其志得行，故云得志。五上變體坎，故坎爲志也。

山附于地，剥。

上以厚下安宅。

注：上謂乾上，艮爲厚，坤爲下，爲安，艮爲宅。君子德車，民所載，故以厚下

安宅。

疏：上本乾也，天尊故謂之上，以其失位，故不稱君子。

艮積坤上，故爲厚。坤卑在下，故爲下。陰稱安，故

爲安。艮爲居，故爲宅。經曰：君子德車。象曰：民所載也。民安則君安，是厚下安宅之義也。

「剥牀以足」，以滅下也。

注：陽在下，滅于坤，故以滅下。

「剥牀以膚」，未有與也。

注：五失位，故

未有與。「剥之无咎」，失上下也。

注：上下四陰。

「剥牀以膚」，切近災也。注：觀五坎爻，坎爲

災，消觀及剥，四又近之，故切近災。「以宮人寵」，終无尤也。注：艮爲終，變之正，故終无尤。「君子德

車」，民所載也。

注：坤爲民，爲載。

「小人剥廬」，終不可用也。

注：坤爲用。

疏：陽在至滅下。

乾初九象傳曰：潛龍勿用，陽在下也。陽在下，爲坤所滅，故以滅下。

五失至有與。

陰陽相得爲與，故鄭注咸

象傳曰：與猶親也。二應五，五蔑貞，是失位也。兩陰无應，故未有與也。

上下四陰。

上謂四五，下謂初二，剥

不得言无咎，四陰皆欲剥陽，三獨應上，此剥之所以无咎，由與上下四陰違失故也。觀五至近災。凡言災者，坎也。觀五坎爻，故爲災。繫下云：四多懼，近也。近之謂近於五，故云切近災也。艮爲至无尤。艮成始成終，故爲終。五失位，動成觀，是變之正，故終无尤。尤，過也。坤爲民爲載。坤爲民，說卦文。坤爲地，地萬物載焉，又爲大輿，輿所以載物，故爲載。荀子曰：馬駭輿則君子不安輿，庶民駭政則君子不安位。民載於德車，厚下安宅，君民俱安，故曰民所載也。坤爲用。消艮爲坤，故坤爲用。小人勿用，故終不可用。

雷在地中，復。先王以至日閉關，商旅不行，后不省方。注：先王謂乾初。至日，冬至之日。坤闔爲

閉關，巽爲商旅，爲近利市三倍。遯巽伏初，故商旅不行。遯象曰：后以施命誥四方。今隱復下，故后不省方。復爲陽始，遯則陰始，天地之始，陰陽之首。已言先王，又更言后，后，君也。六十四卦唯此重耳。疏：此虞義也。乾息

於初，乾爲先，爲王，故先王謂乾初。復十一月卦，故云：至日，冬至之日。闔戶謂之坤，故坤爲閉關，謂復坤也。巽

爲遯巽也。考工記曰：通四方之珍異以資之，謂之商旅。虞於兌九四注云：巽爲近利市三倍，故稱商。爲近利市三

倍，說卦文。復震在上二，故遯巽伏初，巽爲商旅而伏震初，故商旅不行。夏至之日，后以施命誥四方，今遯巽隱在

下，故后不省方也。復一陽生，故爲陽始；遯一陰生，故爲陰始。復一陽，乾也；遯一陰，坤也。乾爲天，坤爲地，故

云天地之始。首亦始也，故云陰陽之首。后，君也。釋詁文。乾坤，消息之卦，消息，君也。故已言先王，又更言后。

六十四卦言先王則不言后，言后則不言先王，故云唯此重耳。

「不遠」之「復」，以修身也。注：坤爲身，以乾通坤，故以修身。「休復」之「吉」，以下仁也。注：初

爲仁，謂下於初。「頻復」之「厲」，義无咎也。「中行獨復」，以從道也。注：震爲從，乾初爲道。

「敦復无悔」，中以自考也。注：五爲中。考，成也。變之正，體艮成，故中以自考。「迷復」之「凶」，

反君道也。注：臣行君事，故反君道。疏：坤爲至修身。坤爲身，虞義也。乾息初，故以乾通坤。初爲本，

身亦爲本，故以乾通坤，謂之修身也。初爲至於初。初爲元，文言曰：元者，善之長也。又曰：君子體仁足以長

人。故知初爲仁。初體震，震春亦爲仁也。二休復爲下於初，初爲仁，故以下仁也。震爲至爲道。震爲從，義見

前。乾息初，故曰乾初。初復自道，故爲道。初體震，震爲大塗，亦爲道，四獨應初，故以從道，謂從初也。五爲至

自考。五爲上中，故爲中。考，成。釋詁文。鄭義也。五失位，變之正體艮。說卦曰：成言乎艮，故體艮成也。臣

行至君道。上體坤爲臣，君謂初也。臣奉君命而行事，順君道也。專君命而行事，是臣行君事，故云反君道也。

天下雷行，物與无妄。注：天下雷行，无雲而雷。京氏以爲大旱之卦，萬物皆死，無所復望，故云物與无妄。

先王以茂對，時育萬物。注：先王謂乾，乾盈爲茂，對，配也。艮爲時，體頤養爲育，四之正，三上易位，天

地位，萬物育，故以茂對，時育萬物。湯遭七年之旱，終成既濟。禮記王制，鄭氏以爲殷法也。其言曰：「豕辛以三十

年之通制國用，量入以爲出。三年耕必有一年之食，九年耕必有三年之食。以三十年之通，雖有凶旱水溢，民無菜

色。是其事矣。疏：天下至无妄。天下雷行，是无雲而雷。詩雲：漢所謂「溫隆蟲蟲，隆隆而雷」，非雨雷也。四已

正，上動體屯，九五屯膏，雨不下施，故京氏以爲大旱之卦。百穀草木咸就枯槁，故萬物皆死，無所復望。漢書谷永

曰：遭无妄之卦運。應劭曰：天必先雲而後雷，雷而後雨，而今无雲而雷。无妄者，无所望也。萬物无所望於天，災

異之大者也。先王至事矣。乾爲先，爲王，故先王謂乾。乾盈爲茂，虞義也。十五乾盈甲，茂者盈盛，故云乾盈

爲茂。對，配。馬義也。詩皇矣云：帝作邦作對。毛傳云：對，配也。茂對者，德盛配天地也。艮爲時，虞義也。初至四體頤，頤者養也，故云體頤養爲育。育亦養也。四之正，三上易位成既濟，則中和之化行。天地位，謂二五得位，所謂中也。萬物育，謂六爻相應，所謂和也。以人事明之，先王當指湯。湯遭七年之旱，以六事自責，言未已而天大雨，故云終成既濟。諡法：雲行雨施曰湯。雲行雨施，既濟之事，而以爲諡，明湯當既濟也。禮記王制一篇不與周官合，故鄭氏注「王者之祿爵」云：此地殷所因夏爵三等之制。是王制一篇皆殷法，故云鄭氏以爲殷法也。冢宰以三十年之通制國用，量入以爲出，至民無菜色，皆王制文。鄭彼注云：通三十年之率，當有九年之蓄。出謂諸當給。爲三年耕必有一年之食，九年耕必有三年之食，大率四分留一，以三十年之通，則有九年之蓄。故云：雖有凶旱水溢，民無菜色。鄭彼注云：菜色，食菜之色。民無食菜之飢色，即是時育萬物之事，故云是其事矣。

「无妄」之「往」，得志也。注：四變應初，故往得志。「不耕穫」，未富也。注：四動坤虛，故未富。有无妄，然後可畜也。「行人得牛，邑人災」也。「可貞无咎」，固有之也。注：已事，故云固有之。

「无妄」之「藥」，不可試也。注：坎爲多眚，故藥不可試。「无妄」之「行」，窮之災也。注：動而有眚，故災。與乾上九同義。疏：四變至得志。此虞義也。上動四體坎，坎爲志，初往應之，故往得志。四動

至畜也。四動體坤，坤虛，故未富。此虞義也。有无妄然後可畜，序卦文。王制曰：國無九年之蓄曰不足，無六年之蓄曰急，無三年之蓄曰國非其國也。坤虛未富，謂無蓄也。有无妄然後可畜，謂三年、六年、九年之蓄也。已事至有之。四已之正，故云已事。固有之，亦謂已事也。坎爲至可試。此虞義也。動而至同義。易緯曰：

陽无德則旱。郎顗曰：陽无德者，人君恩澤不施於上也。上動體屯，膏澤不下，坎爲多眚，爲災，上爲窮，故云窮之災。乾上九亢龍動而有悔，故云同義。

天在山中，大畜。君子以多志前言往行，以畜其德。注：君子謂乾三。艮爲多，坎爲志，乾爲言，震爲

行，乾知大始，震在乾前，故多志前言往行。乾爲德，有頤養象，故以畜其德。疏：此虞義也。乾鑿度乾三爲君子。

艮爲多節，故爲多。坎爲心，故爲志。志，古文識也。乾爲言，九家說卦文。乾爲古，說文曰：古从十口，識前言者

也。震爲足，故爲行。乾知大始，繫上文。大始，乾初也。震初即乾初，故震在乾前。乾初爲積善，自一乾以至三乾

成，積善成德，故乾爲德。三之上，有頤象，頤者養也，畜，養同義。故多志前言往行，以畜其德也。天在山中，而取義

於畜德者，德者積累而成。中庸論積曰：今天天斯昭昭之多，及其無窮也，日月星辰繫焉，萬物載焉。又曰：今天夫山

一卷石之多，及其廣大，草木生之，禽獸居之，寶藏興焉。鄭彼注云：天之高明，本生昭昭；山之廣大，本起卷石。皆

合少成多，自小致大，爲至誠者亦如是乎？是言畜德之事，與易合也。

「有厲利已」，不犯災也。注：坎稱災。「舉說腹」，中无尤也。注：得中得正，故无尤。「利有攸

往」，上合志也。注：五已變，上動成坎，坎爲志，故三往與上合志。「六四元吉」，有喜也。注：喜謂

五。「六五之吉」，有慶也。注：五變得正，故有慶。「何天之衢」，道大行也。注：乾爲道，震

爲行，故道大行。疏：坎稱災。此虞義也。二變四體坎，坎爲多眚，故稱災。四利已，故不犯災。得中至无尤。

二中而不正，變之正，故得中得正。无咎者善補過，故无尤也。五已至合志。此虞義也。三應在上，五變上，

動成坎爲志，三往應之，剛上而尚賢，故與上合志也。喜謂五。此虞義也。陽稱喜，五之正，四上承之，故有喜。

五變至有慶。此虞義也。五失位，變得正，陽稱慶，故有慶也。乾爲至大行。此虞義也。象曰天衢，傳曰

道，道謂天衢也。彼注云：乾爲天，艮爲徑路，天衢象。今不取象於艮者，衢者九交之道，天有九行，亦得稱天衢，不

言艮者，略之也。

山下有雷，頤。君子以慎言語，節飲食。注：君子謂三已正。艮爲慎，震爲言語，故慎言語。坎水爲飲，

兌爲口實，艮爲止，故節飲食。疏：三失位爲小人，今已養正，故稱君子也。艮爲慎，震爲言語，皆虞義也。艮吉人

之辭寡，故慎言語。坎爲水，故爲飲。虞氏謂：兌爲口實。口實者，頤中物，故爲食。艮爲止，節有止義，故以節飲食也。

「觀我朵頤」，亦不足貴也。注：陽爲貴，飲食之人則人賤之矣，故不足貴。「六二征凶」，行失類也。

注：震爲行，類謂五。「十年勿用」，道大悖也。注：弑父弑君，故大悖。「顛頤」之「吉」，上施光

也。注：陽主施，離爲光。「居貞」之「吉」，順以從上也。注：坤爲順。「由頤厲吉」，大有慶

也。注：變陽得位，故大有慶。疏：陽爲至足貴。易例陽爲貴，陰爲賤。初陽而云不足貴者，以其求養於上，

飲食之人養其小者，故人賤之，而言不足貴也。震爲至謂五。二體震爲行，二正應五。五，二之類也。二養於上

而失五，故行失類。謂五爲類者，文言論二五相應之理云：亦各從其類。故二與五爲類也。弑父至大悖。此虞

義也。陽主至爲光。上陽爻，陽主施，離謂晉離也。或以三五之正，四體離，義亦通耳。四求養於上而得所欲，

由上施之而下皆得其欲，離爲光，故上施光也。坤爲順。五體坤爲順，五養於上，與上易位，故順以從上。蒙六

五順以巽，亦是二五易位之事，義並同也。變陽至有慶。此虞義也。五上易位，三五皆正，故云變陽得位。養道

既成，六爻皆正，故大有慶。陰以陽爲主，陽稱大稱慶也。

澤滅木，大過。君子以獨立不懼，遯世无悶。注：君子謂乾初。陽伏巽中，體復一爻，潛龍之德，故稱獨

立不懼。憂則違之，乾初同義，故遂世无悶。**疏**：此虞義也。傳言獨立不懼，初稱獨，故君子謂乾初。初本巽也，巽其究爲躁卦，故陽伏巽下。乾之初九即復也，入坤出震，故云體復一爻。乾初九潛龍勿用，故云潛龍之德。龍德而隱，故獨立不懼。隱藏坤中，坤亂於上。憂則違之，遂世无悶，皆乾初文言傳文。故云乾初同義。君子處大過之時，過不失中，亦有此義也。

「藉用白茅」，柔在下也。**注**：柔在下，非其正。「老夫女妻」，過以相與也。**注**：二過與初，故過以

相與。虞氏謂：二過初與五，五過上與二，獨大過之爻得過其應，故過以相與。「棟橈」之「凶」，不可以有輔也。**注**：輔之益橈，故不可以有輔。陽以陰爲輔也。「棟隆」之「吉」，不橈乎下也。**注**：初爲下，與四

易位，故不橈。「枯楊生華」，何可久也。「老婦士夫」，亦可醜也。**注**：乾爲久，華在上，故不可久。

頤坤爲醜，虞氏謂：婦體遺淫，故可醜。「過涉」之「凶」，不可咎也。**注**：得位而凶，故不可咎。以喻伏節

死義之臣。**疏**：柔在至其上。柔在下失位，故非其正。與四易位，則无咎也。二過至相與。二已老，故過而

與初。初梯尚少，故云過以相與。虞氏謂：二過，過二也；初與五，初過二與五也。五過，過五也；上與二，上過五

與二也。易乾鑿度初與四、二與五、三與上謂之應。今初應五，上應二，故云獨大過之爻得過其應。若然，比初有它

吉，臨上敦臨，復五敦復，亦是過應。以非例之常，故稱它、稱敦。其違常而過應者，如頤九二拂經於丘，中孚初九有

它不燕，及此經有它吝之類，皆以過應而著其失也。輔之至輔也。此虞義也。輔之謂初上，初上皆弱，故輔之益

橈。比彖傳曰：比，輔也，下順從也。是陰比陽而謂之輔，故云陽以陰爲輔也。初爲至不橈。易例初爲下。初

弱，故橈，與四易位，故不橈也。乾爲至可醜。乾爲天，天行不息，故久。兌反巽，巽爲楊，楊枯於下，華發於上，

故不久。頤坤謂旁通也。坤爲夜，太玄曰夜以醜之，故爲醜。詩墻有茨曰：中菁之言，不可道也；所可道也，言之醜也。薛君章句云：中菁，中夜也。虞氏以初爲老婦，初體遯，遯女壯。鄭氏謂：壯健以淫。故婦體遯淫，亦可醜也。

得位至之臣。上得位而稱凶者，君子濡跡以救時，過涉猶濡跡，志在救時，誰得而咎。以喻伏節死義之臣，行雖

過而有濟也。

水洊至，習坎。君子以常德行，習教事。注：洊，再也。君子謂乾五，在乾稱大人，在坎爲君子。坎爲習、

爲常，乾爲德，震爲行，巽爲教令，坤爲事，故以常德行習教事。疏：洊，再也。釋言文。君子以下，虞義也。三繫徵

纆，故君子謂乾五。乾二五之坤成坎。二五在乾稱大人，而在坎稱君子者，五坎不盈德盛而業未大，故稱君子。坎稱

習坎，水性有常，故坎爲習、爲常。巽謂觀巽也。巽申令，故爲教令。水之洊至，不舍晝夜，君子進德修業亦如之，故

以常德行習教事也。

「習坎入坎」，失道「凶」也。注：上无其應，初二失正，故失道凶。「求小得」，未出中也。注：變應五

則出，今據初，故未出中。「來之坎坎」，終无功也。注：三失位，不與五同功，故終无功。「尊酒簋」，剛

柔際也。注：乾剛坤柔，震爲交，故曰剛柔際。「坎不盈」，中未大也。注：五爲大中，陽陷陰中，故未

大。「上六」失道，「凶三歲」也。注：三應在上，故云上六失道。疏：上无至失道。此虞義也。初與

四敵應，故无其應。言初而及二者，坎內三爻失正，象言失道指此三爻，二據初，故兼言之也。變應至出中。二

變應五，往有功，則出險，今求小得而據初，是未變也。故虞注既濟彖傳未出中，謂二未變而在坎中是也。三失至

无功。三五同功，三失位，不與五同功，上爲終，終无功，言當繫徵纆也。乾剛至柔際。此虞義也。屯彖傳

曰：剛柔始交而難生。謂乾剛坤柔，交而成坎也。際，接也。四體震爲交，上與五接，故剛柔際。俗本尊酒簋下羨貳字，此誤從王弼讀耳。簋與缶、牖韻，不當有貳字。五爲至未大。陽稱大，五陽位而居中，故爲大中。乾五之坤，陽陷陰中，故未大。經言提既平，美其德也；傳言中未大，舉其象也。三應至失道。三失道而云上六者，三應在上，凶禍至上而成，故云上六失道。凶在三年之後，故云凶三歲也。俗以失道謂上，非易例也。

明兩作，離。注：兩謂日與月也。乾五之坤成坎，坤二之乾成離，離、坎日月之象，故明兩作，離。作，成也。日月在天，動成萬物，故稱作矣。或以日與火爲明兩作也。大人以繼明照于四方。注：陽氣稱大人，則乾五大

人也。乾二五之光，繼日之明，坤爲方，二五之乾，震東兌西，離南坎北，故日照于四方。書曰：照臨四方曰明。疏：兩謂至作也。此虞義也。嫌謂二日，故云兩謂日與月也。乾五之坤成坎，坎爲月，坤二之乾成離，離爲日。故云：離、坎日月之象，明兩作之義也。繫上曰：坤化成物。姚信云：化當爲作。故云：作，成也。日月在天，動成萬物，亦是既濟之事也。或以日與火爲明兩作者，離爲日，爲火，故以日與火爲明兩作也。孟子曰：天無二日。俗說以明兩作皆指日者，非其義，故竝著之。陽氣至曰明。此虞義也。陽氣稱大人，謂五伏陽，故云則乾五大人也。

乾二五之坤爲坎，坎月爲光，日月代明，以月繼日，故云繼日之明。坤爲方，荀九家說卦文。乾二五之坤成震，坎、坤二五之乾成離，兌，故云：震東兌西，離南坎北，照於四方也。俗以日繼日爲繼明者，非也。書曰者，周書謚法也。

「履錯」之「敬」，以辟咎也。注：咎謂四。春秋傳曰：原屏咎之徒也。「黃離元吉」，得中道也。

注：中謂二，乾爲道。「日昃之離」，何可久也。注：日中則昃，故不可久。「突如其來如」，无所容也。注：不容於內。「六五」之「吉」，離王公也。注：王謂五，公謂三。「王用出征」，以正邦

也。

注：坤爲邦，五之坤，故以正邦。

疏：咎謂至徒也。

四來犯初，故咎謂四。春秋傳者，宣十二年左傳文。

彼謂咎爲僂子，僂子小人，以喻四爻。

中謂至爲道。

五變二，上承之，故得中道。二得中，故中謂二。上承乾五，

故乾爲道。

日中至可久。

日中則昃，豐彖傳文。日之中前、中後，皆日昃。

逸周書曰：日之中也昃。周禮司

市：朝市於東，昃市於中，夕市於西。日中正在天心之一線，未及一線，已過一線，謂之昃。中則日之正中，頃刻而已。

呂氏春秋云：趙襄子曰：日中不須臾。故云：日昃之離，何可久也。

不容於內。

說文曰：突如其來如，不孝子

突出，不容於內也。四與初敵應，初辟四咎，而在內卦，故不容於內。

震爲容也。

王謂至謂三。五爲王位，三爲三

公，五上易位，應五應三，故離王公。離讀爲麗也。

坤爲至正邦。

離自坤來，故坤爲邦。征之爲言正也。出離爲

坎，五來之坤，得正，故以正邦也。

周易述卷十三

象下傳

山上有澤，咸。君子以虛受人。注：君子謂否乾。乾爲人，坤爲虛，艮爲手。謂坤虛三受上，故以虛受人。

艮山在地下，二爲謙，在澤下爲虛。疏：此虞義也。乾三爲君子，乾上之三，故君子謂否乾。乾爲人，坤爲虛，亦謂

否乾反坤也。受以手，故艮爲手。三本坤也，坤爲虛，上之三，是虛三受上，故以虛受人也。謙、咸二卦，皆乾上之三。謙指乾上虧盈之義，虛指坤三虛受之義，故艮山在地下爲謙，在澤下爲虛也。

「咸其母」，志在外也。注：外謂四。失位遠應，之四得正，故志在外。雖「凶居吉」，順不害也。注：

坤爲順，爲害，二本坤也，故順。上之三，坤體壞，故順不害。「咸其股」，亦不處也。志在「隨」人，所執

下也。注：巽爲處女，男已下女，故不處也。凡士與女未用，皆稱處女。志在於二，故所執下也。「貞吉悔

亡」，未感害也。「憧憧往來」，未光大也。注：坤爲害，初四易位，故未感害。初往奔三，故未光。四

（一）「下」原作「上」，據下疏文改。

來居初，故未大。「咸其脢」，志末也。注：末謂上。五比上，故志末。「咸其輔頰舌」，脢口說也。

注：脢，送也。不得之三，故脢口說。疏：外謂至在外。此虞義也。四在外卦，故外謂四。六居初，而應又遠，

故失位遠應。之四得正，謂與四易位，則皆得其正。初利之四，故志在外也。坤爲至不害。坤順，說卦文。坤爲

害，虞義也。坤柔順承天，故順；陰體賊害，故又爲害也。二在否家體坤，故本坤也。順於三，故順。乾上之三，坤體

壞，故不害也。凡爻之情，近而不相得，遠而不相應者，則言害。咸家取女吉，二氣感應以相與，故二曰順不害，四曰

未感害也。巽爲至下也。此虞義也。巽陽藏室，故爲處、爲長女，故爲處女。女未嫁稱處。荀子曰：處女莫不

願得以爲士。今男已下女，故不處也。士未見於君，亦稱處士。故士與女未用，皆稱處矣。二隨人者也，三志在二，

故志在隨人。二又在下，故所執下也。坤爲至未大。初四不當位，而相應，乾鑿度謂之失義，失義則有害，悔且

吝是也。初四易位，爻皆得正，貞吉而悔亡，故未感害也。初往奔三，三爲四奔，故未光。四來居初，初陽尚小，故未

大也。末謂至志末。爻例初爲本，上爲末。五比上，上爲末，故志末，坎爲志也。脢送至口說。此虞義也。

脢，送。釋言文。脢讀爲騰。燕禮曰：脢觚於賓。鄭彼注云：脢，送也。今文脢皆作騰，是脢爲古文騰也。淮南子

曰：子產騰辭。上與五比，而不應三，故云不得之三。鄭氏謂：徒送口語，相感而已，故脢口說。本今作騰。釋詁

曰：脢，虛也。言以虛辭相感，義亦得通。

雷風，恒。君子以立不易方。注：君子謂乾三。坤爲方，初四、二五復位，三正不動，故立不易方。疏：三

本乾也，故君子謂乾三。坤爲方，謂益互坤也，方其義也。終變成益，則初四、二五復位。三正不動，故立不易方。若

然，九三言不恒其德，易其方矣。而象言不易者，震、巽特變，故三不恒。君子贊化育，故不易，不易則成既濟定也。

此兼虞義。虞以乾初之坤四，三不易方，義稍乖耳。

「潛恒」之「凶」，始求深也。注：初爲始、深，謂陽，四之初，故始求深。「九二悔亡」，能久中也。

注：乾爲久，變之正，故能久行中和。「不恒其德」，无所容也。注：諸爻皆正，三獨失位，故无所容。

「久非其位，安得禽」也。注：四五皆失位，故非其位。五已之正，故不得禽。「婦人貞吉」，從一而終也。注：一謂初，終變成益，以巽應初震，故從一而終。「夫子」制義，從婦「凶」也。注：巽爲制，坤

爲義，震沒從巽入坤，故從婦凶。「震恒」在上，大无功也。注：終在益上，乘五遠應，故大无功。疏：初

爲至求深。爻在初爲始、深，謂陽。虞義也。虞謂乾初爲淵，故深。太玄曰：夫一一所以摹始而測深。知深亦謂

初矣。四陰之初，非深而求深，故云始求深也。乾爲至中和。此荀、虞義也。天行不息，故乾爲久。二失位，變

之正，乃能久行中和之道。久猶恒也。諸爻至所容。虞云終變成益，則初四、二五皆得正，故諸爻皆正。三變失

位爲匪人，故无所容。四五至得禽。四五在恒家稱久，而皆失位，故久非其位。非謂常久失位也。五已之正，四

當變承之，故云安得禽也。一謂至而終。此虞義也。初九爲元，元即一也，故一謂初。終變成益，巽四正應震

初，故云以巽應初震。郊特牲曰：壹與之齊，終身不改，故夫死不嫁。是從一而終之義，所謂恒也。巽爲至婦凶。

巽德之制，故爲制。管子曰天仁地義，乾鑿度曰地靜而理曰義，故坤爲義。以乾制坤，是制義也。終變成益，震變

爲巽，故震沒從巽。中互坤，故入坤。坤爲死，故從婦凶，巽爲婦也。終在至无功。此虞義也。終變成益，故終

在益上。五多功，五動上乘五，遠應在三，故大无功也。

天下有山，遯。君子以遠小人，不惡而嚴。注：乾三爲君子，爲遠、爲嚴，坤爲惡，消陽及三爲小人，故以

遠小人，不惡而嚴也。疏：遯三爲君子，卦本乾也，故曰乾三。乾爲遠、爲嚴，虞義也。否三爲小人，遯陰消陽及三，

君子道消，小人道長，天地閉，賢人隱，故以遠小人，不惡而嚴也。

「遂尾」之「厲」，不往何災也。注：坎爲災，艮體宜靜，若不往於四，則无災也。「執用黄牛」，固志也。

注：固者，貞固。坎爲志，故曰固志。「係遂」之「厲」，有疾備也。注：備讀爲愇。「畜臣妾吉」，不可大事也。注：三動入坤，陽稱大，坤爲事，故不可大事也。「君子好遂，小人否」也。「嘉遂貞吉」，以正志也。注：三已變，上來之三成坎，故曰以正志。「飛遂无不利」，无所疑也。注：坎心爲疑。

疏：坎爲至災也。此虞義也。艮止故靜，遂者退也，故不往於四，則无災也。固者至固志。釋詁云：鞏，固也。彖辭小利貞，正指二。文言曰：貞固足以幹事。故固者，貞固。坎心爲志，二志固，故遂不爲否也。備讀爲愇。讀從公羊，嘻甚矣愇之愇。鄭注云：備，困也。故讀從之。三動至事也。此虞義也。陽稱大，坤陰小，故不可大事。荀氏謂：但可畜養臣妾，不可任國家之大事也。三已至正志。四之初，三已變，上又之三，則五體

坎，坎心爲志，五正應二，故以正志也。坎心爲疑。上之三體坎，故坎心爲疑。

雷在天上，大壯。君子以非禮弗履。注：坎、履兩象易，體坎，故非禮。初爲履，四之正應初，故非禮弗履。

疏：坎、履兩象易，虞義也。澤天爲坎，天澤爲履，故兩象易。初至五體坎，柔乘剛，故非禮。履者，禮也。初足爲履，四之正應初，得所履矣，故非禮弗履。

「壯于止」，其孚窮也。注：應在乾，終故其孚窮。「九二貞吉」，以中也。注：中而不正，之正則吉。

「小人用壯，君子罔」也。「藩决不羸」，尚往也。注：尚往者，謂上之五。「喪羊于易」，位不當

也。注：四五失位，故不當。「不能退，不能遂」，不詳也。注：乾善爲詳，不得三應，故不詳也。「艱

則吉」，咎不長也。注：巽爲長，動失位爲咎，不變之巽，故咎不長。疏：應在至乎窮。此虞義也。卦有

兩乾，故應乾。四爲乾之終，故其乎窮也。中而至則吉。謂九二中而不正，其言貞吉者，以其變之正，故吉也。

乾鑿度曰「九二陽不正」是也。尚往至之五。此虞義也。尚與上通。四五至不當。四五皆失位，故不當。

四之五，動各得正，故无悔也。乾善至詳也。此虞義也。詳古文祥。釋詁云：詳，善也。乾元善之長，一乾以至

三乾成爲積善，故云乾善爲詳。上隔於四，不得三應，故不詳。三體乾也。巽爲至不長。此虞義也。巽爲長，說

卦文。上動失位，故爲咎。藩決難解，守正應三，不變之巽，故咎不長也。

明出地上，晉。君子以自昭明德。注：君子謂觀乾。乾爲德，坤爲自，離爲明，乾五動，以離日自照，故以自

昭明德也。疏：此虞義也。觀九五觀我生，君子无咎，故君子謂觀乾。乾爲照，五動體離，以離日自照，故以自昭明

德。

「晉如摧如」，獨行正也。注：初一稱獨，動體震爲行，故獨行正。「裕无咎」，未受命也。注：五未之

巽，故未受命。「受茲介福」，以中正也。注：五動得正中，故二受大福矣。「衆允之」，志上行也。

注：坎爲志，三之上成震，故曰上行。「碩鼠貞厲」，位不當也。「矢」得勿恤，往有慶也。

注：二往應五，陽稱慶。「維用伐邑」，道未光也。注：乾爲道，離爲光，動入冥豫，故道未光。疏：初一

至行正。此虞義也。初即一也，故曰初一；一即獨也，方言曰：一，蜀也，南楚謂之獨。郭注云：蜀猶獨也。初爲

微，爲隱，隱微獨也，故初一稱獨。四之初體震，震爲行，故獨行正，言變之正也。五未至受命。此虞義也。四之

五，五體巽，巽爲命，五未之巽，故初未受命。卦辭言錫，初言未受命者，命錫自上五，未之正，故初未受命也。五動

至福矣。此九家義也。二受介福於五，故中正謂五。坎爲至上行。此虞義也。二往至稱慶。二往應五，

故云往五。正陽位，故往有慶。乾爲至未光。上體乾爲道，離日爲光，豫上曰冥豫。動入冥豫，乾、離象毀，故道

未光。此兼荀義。

明入地中，明夷。君子以莅衆用晦而明。注：君子謂三。莅，臨也。坤爲衆，爲晦，離爲明，三上莅坤，故

以莅衆用晦而明。疏：君子謂三，虞義也。莅，俗字，說文作隸，臨也。臨者，以上臨下。臨卦取象於二升五以臨衆

陰。坤爲衆，三升五是莅衆也。坤爲晦，離爲明，三體離而上臨坤，其子之貞明不可息，是用晦而明也。言而明者，宣

八年公羊傳曰：而者何，難也。明夷之世不可疾貞，故言用晦而明也。

「君子于行，義不食也。」注：暗昧在上，有明德者義不食祿。「六二」之「吉」，順以則也。注：坤爲

順，二得位應五，故順以則。「南守」之志，乃大得也。注：三居五，據有羣陰，故大得。「入于左腹」，

獲心意也。注：坎爲亟心。「其子」之「貞」，明不可息也。注：明謂乾，陽道不絕，故不可息。「初

登于天」，照四國也。「後入于地」，失則也。注：離日爲照，坤爲四國。坤五失位，不可疾貞，故失則。

疏：暗昧至食祿。此荀義也。暗昧謂坤，明德謂離。坤二之乾，乾爲德，離爲明，初得位，故有明德也。坤爲至

以則。應在坤，故坤爲順。三上居五，二得位應五，而行中和，故順以則。凡爻得位，皆稱則也。三居至大得。

陽稱大，三陽居五，據有羣陰，故云乃大得也。言乃者，宣八年公羊傳曰：「乃難乎而。亦不可疾貞之義也。」坎爲

亟心。坎爲亟心，說卦文。荀氏云：「亟，中也。三升五居中，坎爲中心，故獲心意也。」明謂至可息。乾爲大

明，故明謂乾。不言離而言乾者，其子之貞謂乾也。陽道不絕，白虎通文。雜卦曰：「明夷，誅也。」馬融注云：「誅，滅

也。」鄭注中庸云：「息猶滅也。陽道不滅息而復明，故云明不可息也。」離日至失則。離日爲照，虞義也。離象傳

曰：「大人以繼明照於四方。故爲照也。」坤爲國，乾鑿度曰：「陽三陰四，故坤爲四國。」離日在上，故照四國。明夷反晉，

坤五失位，九三升五，不可卒正，故失則，謂爻失正也。

風自火出，家人。君子以言有物而行有恒。注：君子謂乾三。三動震爲言，爲行，乾爲物。恒，常也。

三動上反身，故以言有物而行有恒。疏：遷三本乾，故君子謂乾三。三動體震，震爲言，爲行。乾純粹精，故爲物。

恒，常也。釋詁文。三動上反身，身修而後家齊，故言有物而行有恒也。

「閑有家」，志未變也。注：坎爲志，剛來閑初，故志未變。「六二」之「吉」，順以巽也。注：巽順於

五。「家人皤皤」，未失也。「婦子喜喜」，失家節也。注：得位，故未失。動失正，故失家節。「富

家大吉」，順在位也。注：順於五。「王假有家」，交相悉也。注：震爲交，乾爲愛，三動受上，六爻

和會，故交相愛。「威如」之「吉」，反身之謂也。注：謂三動坤爲身，上之三成既濟定，故反身之謂。此家

道正，正家而天下定矣。疏：坎爲至未變。應在四，四體坎爲志，四剛閑初，初志未變，故悔亡。易傳所謂正其本

是也。巽順於五。此九家義也。九家謂：二居貞，巽順於五，故吉矣。得位至家節。三雖嚴而得位，故未

失。動失正，家人體壞，故失家節。上來之三，則終吉矣。順於五。此虞義也。四得位，而順於五，故云順在位

失。動失正，家人體壞，故失家節。上來之三，則終吉矣。順於五。此虞義也。四得位，而順於五，故云順在位

也。震爲至相愛。震爲交，乾爲愛，皆虞義也。三動至上，六爻和會，而父子、兄弟、夫婦各得其正，人人親其親，

長其長，而天下平，是交相愛之義也。謂三至定矣。此虞義也。三動體坤爲身，上之三，言物行恒，成既濟定，故

反身之謂。蹇，觀上反三，亦云反身也。上反三，身正而正人，故云：此家道正，正家而天下定矣。皆是既濟之事也。

上火下澤，睽。君子以同而異。注：君子謂初。巽爲同，二五易位，故以同而異。疏：初得位，故君子謂

初。巽爲同，謂无妄巽也。二五易位，无妄爲睽，故以同而異也。

「見惡人」，以辟「咎」也。注：四復正，故見惡人以辟咎。「遇主于巷」，未失道也。注：動得正，故未

失道。「見輿曳」，位不當也。注：三失位，故不當。「无初有終」，遇剛也。注：動正成乾，故遇

剛。「交孚无咎」，志行也。注：坎動成震，故志行。「厥宗噬膚」，「往」有慶也。注：乾爲慶，五

變成乾，故二往有慶。「遇雨」之「吉」，羣疑亡也。注：物三稱羣，坎爲疑，三變坎敗，故羣疑亡。疏：四

復至辟咎。此虞義也。初應在四，四復正，初得无咎。无咎者，善補過，亦得兼四言也。動得至失道。此虞義

也。二失位，動得正，故未失道。廣雅曰：巷，道也。故經言巷，傳言道。三失至不當。曰曳曰輿，皆不正之象。

三失位，故云位不當也。動正至遇剛。此以下皆虞義也。動正成乾，乾爲剛，故遇剛。謂與上易位，上遇三也。

坎動至志行。坎爲志，震爲行，坎動成震，故志行也。乾爲至有慶。虞以五變爲往，其義未備，故足成之。

物三至疑亡。物，事也。物三稱卒，謂見豕、載鬼、張弧三事也。坎心爲疑，三變之正，坎象敗壞，故羣疑亡，言睽

終則合也。

山上有水，蹇。君子以反身修德。注：君子謂三。坤爲身，五乾爲德，三往蹇來反，故反身修德。陽在三，

進德修業，故以反身修德。虞氏謂：「觀上反三，故反身。」陸氏謂：「水在山上，終應反下，故反身也。」疏：三得位，故君子謂三。升坤爲身，坎五本乾，故乾爲德。三往應上，則歷坎險，故往蹇。反上據二，故反身。乾三進德修業，故以反身修德。三在蹇家，修德以待時也。虞氏以卦自觀來，觀上反三，故反身。陸氏以水在山上，失流通之性，水無不下，終應反下，故反身。虞說與象傳不合，陸說近之，亦未得也。

「往蹇來譽」，宜待時也。注：艮爲時，謂變之正，以待四也。「王臣蹇蹇」，終无尤也。注：尤，過也。

二自五降，退思補過，故終无尤。「往蹇來反」，內喜之也。注：內謂二，陽稱喜。「往蹇來連」，當位

實也。注：陽稱實，應在初，初之正，故當位實。「大蹇朋來」，以中節也。注：五中和，故中節。「往

蹇來碩」，志在內也。「利見大人」，以從貴也。注：坎爲志，內謂三，五乾爲貴。疏：艮爲至四也。

此虞義也。艮動靜不失其時，故爲時。初往蹇，變之正，以待四之應，故宜待時也。俗本脫時。尤過至无尤。

尤，過。釋言文。彼文作郵，古文通。退思補過，孝經文。升五降二，故云退降二得位。繫上曰：无咎者，善補過也。

故終无尤。內謂至稱善。內謂二，虞義也。二在內卦，三陽稱喜，三反據二，近而相得，故內喜之也。陽稱至

位實。易積算曰：陽實陰虛。故陽稱實。四應在初，而三間之，初變之正，終得其應，故當位實。五中至中節。

鄭氏曰：中，和也。中庸曰：喜怒哀樂之未發謂之中，發而皆中節謂之和。五居中行和，故中節。五中節，故可以

正邦也。坎爲至爲貴。上體坎，坎爲志，三內卦，故志在內。虞注繫上曰：乾高貴五。故乾五爲貴。三利見五，

故以從貴。

雷雨作，解。君子以赦過宥罪。注：君子謂三。伏陽出，成大過。坎爲罪，入則大過象壞，故以赦過。二四

失位，皆在坎獄中，三出體乾，兩坎不見，震喜兌說，罪人皆出，故以宥罪。謂三入則赦過，出則宥罪。「公用射隼，以解悖」，是其義也。疏：此虞義也。據三，伏陽當出，故稱君子。三出體乾成大過。卦有兩坎，坎為罪，坎有入義，入

則大過象壞，故以赦過。二四失位，皆在坎獄中。三出成乾，兩坎象壞。外體本震，故震喜，互體為兌，故兌說。罪人出獄之象，故以宥罪。六爻之義，出乾入坤，三入而大過毀，故赦過，三出而坎象毀，故宥罪。卦有赦過而無宥罪之象，故引上六爻辭以證三出坎毀之象，故云是其義也。又案，卦本名解，解者，緩也。月令挺重囚，挺有緩義，故以赦過宥罪也。

剛柔之際，義「无咎」也。注：體屯初震，剛柔始交，故无咎也。「九二」「貞吉」，得中道也。注：動

得正，故得中道。「負且乘」，亦可醜也。自我致戎，又誰咎也。注：臨坤為醜，小人而乘君子之器，

故可醜。坤為自我，以离兵伐三，轉寇為戎，艮手招盜，故誰咎也。「解而母」，未當位也。注：初四失位。

「君子有解」，「小人」退也。注：陰爻皆正，故小人退。「公用射隼」，以解悖也。注：坎為悖，三

出成乾而坎象壞，故解悖。疏：體屯至咎也。此虞義也。復初體屯，屯彖傳曰剛柔始交，謂乾始交坤，故无咎也。

動得至中道。此虞義也。五乾為道，二上之五，動得正而居中，故云得中道也。臨坤至咎也。此虞義也。

坤為醜，義見上。乾為君子，坤為車，乾在坤上，稱君子德車。三陰乘坤，是小人而乘君子之器，故可醜也。坤為自

我，義亦見上。說卦曰离為甲冑，為戈兵，故為戎。坎寇离戎，經云寇，傳言戎，五以离兵伐三，故轉寇為戎。變體艮，

艮為手，以艮手招盜，故誰咎，言无所歸咎也。初四失位。初四失正，故未當位。四解初母，則當位矣。陰爻

至人退。五、三、初皆陰爻，五初之正，三出解悖，陰爻皆正，故小人退，言小人化為君子也。坎為至解悖。此

虞義也。坎爲獄、爲罪，有罪入獄，以其悖也，故坎爲悖。三出射隼而去之，兩坎象毀，故云以解悖。象傳赦過宥罪之類是也。

山下有澤，損。君子以徵忿憤欲。注：君子謂泰乾。乾陽剛武爲忿，坤陰吝嗇爲欲。損乾之初成兌說，故

徵忿。憤，止也。初上據坤，艮爲止，故憤欲。疏：此虞、鄭、劉義也。乾爲君子，故君子謂泰乾。楚語曰：天事武。

韋昭云：乾稱剛健，故武。剛武之象有似於忿，故云乾陽剛武爲忿。說卦曰：坤爲吝嗇。說文曰：欲，貪欲也。吝

嗇之義近於貪欲，故云坤陰吝嗇爲欲。徵讀爲懲，古文也。震爲懲，損乾之初，下體成兌，兌，說也，故徵忿。鄭、劉皆

云：憤，止也。乾初據坤體艮，艮，止也，故憤欲。繫下曰：損，德之修也。故以徵忿憤欲也。

「祀事遄往」，上合志也。注：終成既濟，謂二上合志於五也。「九二利貞」，中以爲志也。注：動體

離中，故中以爲志。「一人行」，「三則疑也」。注：坎爲疑，疑則不一，故云三則疑。「損其疾」，亦可

喜也。注：疾不爲害，故可喜。「六五」元吉，自上右也。注：兌爲右，上右五益三，故自上右。

「弗損益之」，大得志也。注：離、坎體正，故大得志。疏：終成至五也。此虞義也。益上之三，故終成

既濟。坎爲志，二上合志於五，初亦得其應矣。動體至爲志。此虞義也。二本坎爻，動體離而居中，故中以爲

志。坎爲至則疑。坎心爲疑，三人旅行則不一，故三則疑。疾不至可喜。繫下曰：損以遠害。三上復爲

疾，六爻得位，正陽在上，疾不爲害，故可喜也。兌爲至上右。兌爲右，右，助也。五以二簋享上，上右五益三成

既濟，太平之化行，故自上右也。離坎至得志。此虞義也。離上三爻不正，坎下三爻不正，既濟坎上離下，離、坎

體正，坎爲志，故大得志也。

風雷，益。君子以見善則遷，有過則改。注：君子謂乾也。上之三，離為見，乾為善，坤為過，三進之乾

四，故見善則遷。乾上之坤初，改坤之過，體復象，復以自知，故有過則改也。疏：此虞義也。乾謂否乾，陽為君子，

故君子謂乾也。相見乎離，上失位，之三得正體離，故離為見。乾元善之長，故乾為善。坤積不善，故為過。四本坤

三，上之初則三進之乾四，故見善則遷。初本坤也，乾上之初，坤體壞，故改坤之過。初至四體復，復初有不善未嘗不

知，知之未嘗復行，故有過則改也。

「元吉无咎」，下不厚事也。注：坤為厚事，下謂初。上之初，損上益下，故下不厚事。「或益之」，自外來

也。注：乾上稱外，來益初也。「益用凶事」，固有之矣。注：三上失正，當變，是固有之。「告公

從」，以益志也。注：坎為志，三之正，有兩坎象，故以益志。「有孚惠心」，「勿問」之矣。「惠我

德」，大得志也。注：上之三，成既濟定，故大得志。與損上九同義。「莫益之」，徧辭也。注：徧，周

币也。民所不與，故云徧辭。「或擊之」，自外來也。注：剝艮在上，故自外來。疏：坤為至厚事。坤厚

德載物，故為厚。陽在下，故下謂初。上之初，損上之惠以益下，故下不厚事也。乾上至初也。此虞義也。繫下

云：爻象動乎內，吉凶見乎外。虞彼注云：外謂上。故云乾上稱外，謂否乾也。自外曰來，故云來益初也。三上

至有之。此虞義也。三本陽位，以柔居之則危而凶，上之三，其剛勝，故云是固有之。坎為至益志。此虞義

也。坎心為志，三之正成既濟，故有兩坎象。同心共濟，故以益志也。上之至得志。卦成於五，上有惠心，下惠

我德，孚信著於上下，既濟之功成，故大得志也。徧周至徧辭。徧，周币也者，孟氏義也。虞氏傳五世孟氏之易，

義與之同。上不之初，坤民否閉，同辭不與，故云徧辭。剝艮至外來。陰消至五為剝，剝體艮，艮在上，故自外

來。

澤上於天，夬。注：水氣上天，決降成雨，故曰夬。君子以施祿及下，居德則忌。注：君子謂乾。乾

爲施祿，下謂剝坤，坤爲衆臣，以乾應坤，故施祿及下。乾爲德，剝艮爲居，故居德則忌。陽極陰生，謂陽忌陰。

疏：水氣至曰夬。此陸績義也。兌爲澤，兌體坎象半見，坎爲水，故水氣上天。兌澤在上，故決降成雨。以陽決

陰，故曰夬也。君子至忌陰。此虞義也。乾陽爲君子。天施地生，故乾爲施。乾爲福，故爲祿。旁通剝，剝伏夫

下，故謂剝坤。坤爲衆，爲臣，以乾應坤，謂應剝坤。祿所以逮衆臣者，是施祿及下也。乾爲龍德，故爲德。艮爲居，

故居德。剛長乃終陽極於上，則遯陰生於下，故陽極陰生。德不久居，陽當忌陰，故居德則忌也。

「不勝而往」，「咎」也。注：往，失位應陽，故咎也。「有戎勿恤」，得中道也。注：動得正應五，故得中

道。「君子夬夬」，終「无咎」也。注：上爲終，能愠不說，故終无咎。「其行次且」，位不當也。「聞

言不信」，聰不明也。注：以陽居陰，故位不當。四變坎爲聰，離爲明，不變應初，故聰不明也。「中行无

咎」，中未光也。注：爲上所弇，故未光。與屯五、萃五同義。「无號」之「凶」，終不可長也。注：

遯時巽爲長，至此陰道消滅，倒長爲亡，故終不可長。疏：往失至咎也。此虞義也。初四敵剛，初往應四，是失位

應陽，故有咎也。動得至中道。此虞義也。四失位，動得正應五，二五爲中，故得中道，乾爲道也。上爲至无咎。

應在上，故上爲終。三能愠不說，不與上應，故終无咎也。以陽至明也。四變有坎、離象，故坎爲聰，離爲明。

不變無坎象，故聰不明，言聰不聰則視亦不明也。爲上至同義。五弇於上，陽爲陰弇，故未光。五所以未光者，

三五同決上，三有愠，故有凶而終无咎；五莧陸，雖无咎而中未光。三體乾、五體兌故也。屯五、萃五亦皆爲陰所弇，

故同義也。

遯時至可長。

遯彖傳曰：勿用取女，不可與長也。

但遯時巽始用事，消丙滅坤，至復出震，巽始无

號，息至夫陰道消滅，終不可長，與遯不可與長相應。說文：長从斤，斤，倒亡也。遯時巽爲長，夫反遯也。至此消亡，故云倒長爲亡也。

天下有風，遯。后以施命誥四方。

注：后，繼體之君。遯陰在下，故稱后。乾爲施，巽爲命、爲誥。復震二

月東方，遯五月南方，巽八月西方，復十一月北方，皆總在初，故以誥四方。

疏：此虞義也。后，繼體之君，謂夏后氏

也。陽稱先王，稱君子；陰稱后，泰坤女主，故稱后。此遯陰在下，故亦稱后也。乾陽爲施，巽申命爲命、爲誥。震方

伯卦，在二月，故東方；消息遯五月卦，故南方；巽八月卦，故西方；復十一月，故北方。震謂復震，巽謂遯巽，故總

在初。虞氏謂：孔子行夏之時，經用周家之月。夫子傳彖象以下，皆用夏家月，是故復爲十一月，遯爲五月矣。誥，

鄭作詰，云：止也。漢司徒魯恭釋此傳云：言君以夏至之日施命令，止四方行者，所以助微陰也。此言助微陰與易

例有違，今不用也。尋復象傳曰：先王以至日閉關，商旅不行，后不省方，遯傳云：后以施命誥四方。但復陽息之

卦，遯陰消之卦，復閉關不省方，所以助微陽之息也；遯施命誥四方，所以布盛陽之德也。其諸易之例與？

「係于金鑕」，柔道牽也。

注：陰道柔，巽爲繩，牽於二也。「苞有魚」，義不及「賓」也。注：義讀

曰宜。初係於二，宜不及賓也。「其行次且」，行未牽也。注：在夫失位，故牽羊。在遯得正，故未牽也。

「无魚」之「凶」，遠民也。注：復坤爲民，乾爲遠，遯時坤伏乾下，故遠民。「九五」含章，中正也。

「有隕自天」，志不舍命也。注：中謂五，正謂四，巽爲命，欲初之四承己，故不舍命。「遯其角」，上窮

「吝」也。注：位極於上，无應於下，故上窮吝也。疏：陰道至二也。此虞義也。初陰爲柔，爲二所牽，故云

柔道牽也。義讀至賓也。中庸曰：義者，宜也。義，宜同物同音，故義讀曰宜。初係於二，陰不消陽，故云義不

及賓也。在夬至牽也。此虞義也。三在夬爲四，故失位。爲初所牽，故牽羊。在遯得正，故行未牽也。復坤

至遯民。旁通復，復坤爲民，坤伏乾下，失位无應，民衆不與，故遯民也。中謂至舍命。九五得中，故中謂五。

初之四得正，故正謂四。五欲初之四承己，故不舍命，初體巽爲命也。此兼虞義。位極至吝也。九居上，故位極

於上，三上敵剛，无應於下，故上窮吝也。

澤上于地，萃。君子以除戎器，戒不虞。注：君子謂五。除，修；戎，兵也。詩曰：修爾車馬弓矢戎兵。

陽在三、四爲修，坤爲器，三四之正，離爲戎兵，甲冑、飛矢，坎爲弓弧，巽爲繩，艮爲石，謂敕甲冑，鍛厲矛矢，故除戎

器。戒，備也。坎爲寇，初坤爲亂，故戒不虞也。疏：此虞義也。卦唯五陽得正，故君子謂五。案，虞注卦辭云：「乾

五爲王，謂觀乾也。又虞注坎象傳云：「在乾爲大人，在坎爲君子。今以乾五爲君子者，但三四易位，五在坎中，故以

君子謂五也。姚信、陸績、王肅皆云除猶修治，故云：除，修。戎，兵也。詩曰：修爾車馬弓矢戎兵者，大雅抑篇文。

證治軍，實亦云修也。乾之九三、九四皆云進德修業，故云陽在三、四爲修。乾三不中，四不正，故云修。萃之三、四

當之正，故亦云修也。坤形爲器，三、四之正體離，離爲甲冑、爲戎兵，又爲飛、爲矢，故爲戎兵、甲冑、飛矢。坎爲弓，

故爲弓弧。巽爲繩直，故爲繩。艮爲小石，故爲石。尚書棗誓曰：善敕乃甲冑。又曰：鍛乃戈矛，厲乃鋒刃。故爲

敕甲鍛厲矛矢也。鄭氏彼注云：「敕謂穿徹之，謂甲繩有斷絕，當使敕理穿治之。謂離之甲冑以巽繩穿治之，故巽爲

繩。矛矢以離火鍛之，以艮石厲之，故艮爲石。皆是修治之義，故除戎器也。戒，備。方言文。坎爲盜，故爲寇。初

「乃亂乃萃」，坤反君道爲亂，故以戒不虞。虞，度也。

「乃亂乃萃」，其志亂也。注：坎爲志，初不之四，故其志亂也。「引吉无咎」，中未變也。注：二得

正，故不變也。「往无咎」，上巽也。注：動之四，故上巽。「大吉无咎」，位不當也。注：以陽居

陰，故位不當。「萃有位」，志未光也。注：爲上所奔，故未光。「齋咨涕洟」，未安上也。注：乘剛

遠應，故未安上。疏：坎爲至亂也。此虞義也。初應在四，三之四體坎爲志，初失位不變，故不之四。相聚爲亂，

故其志亂也。二得至變也。此虞義也。初三失位，二獨得正，居中應五，故不變也。動之至上巽。此虞義

也。四在巽體，三動之四，故上巽也。以陽至不當。此虞義也。凡言无咎者，皆宜有咎也。四以陽居陰，故位不

當。動之正，故大吉而无咎也。爲上至未光。四以下皆承五，上獨乘剛，三之四體離爲光，五爲上奔，故未光。

與屯五、夬五同義也。乘剛至安上。此虞義也。以陰乘陽，故乘剛。三上敵應，故遠應。乘、應皆失，故未安上

也。地中生木，升。注：地謂坤，木謂巽。地中生木，以微至著，升之象。君子以慎德積小以成高大。注：

君子謂三。小謂陽息復時。復小爲德之本，至二成臨。臨者，大也。臨初之三，巽爲高，二之五，艮爲慎，坤爲積，故

慎德積小以成高大。疏：地謂至象也。此荀義也。枚乘曰：十圍之木，始生如藥。又曰：種樹畜養，不見其益，

有時而大。乾鑿度曰：天道三微而成著。故云：地中生木，以微至著，升之象也。君子至高大。此虞義也。三

在巽體，三陽爲君子，故君子謂三。升自臨來，臨息於復，故云小謂陽息復時。繫下曰：復小而辨於物。又云：復，

德之本也。故云復小爲德之本。陽息初，至二成臨。臨者，大也。序卦文。臨初之三，成升體巽，故巽爲高。二之

五，下體艮，艮爲積，上體坤，故坤爲積。地中生木，以微至著，故慎德積小以成高大也。中庸言至誠無息始於積，云天地之道可壹言而盡也。其爲物不貳，則其生物不測。不貳者，一也。故荀子曰：并一而不貳，所以爲積也。其下叙積義云：今夫天，斯昭昭之多；及其無窮也，日月星辰繫焉，萬物覆焉。今夫地，一撮土之多；及其廣厚，載華嶽而不重，振河海而不息。今夫山，一卷石之多；及其廣大，草木生之，禽獸居之，寶藏興焉。今夫水，一勺之多；及其不測，黿鼉蛟龍魚鼈生焉，貨財殖焉。鄭氏彼注云：此言天之高明，本生昭昭；地之博厚，本由撮土；山之廣大，本起卷石，水之不測，本從一勺。皆合少成多，積小至大。爲至誠者亦如此乎？又曰：詩云：惟天之命，於穆不已，蓋曰天之所以爲天也。於乎不顯，文王之德之純，蓋曰文王之所以爲文也，純亦不已。鄭彼注云：天所以爲天，文王所以爲文，皆由行之無已，爲之不止，如天地山川之云也。易曰：君子以慎德積小以成高大，是與。蓋天道與聖人始於一，所謂不貳也。漸於積，所謂昭昭，撮土、卷石、一勺也。成於不息，所謂於穆不已，純亦不已也。上六云：利於不怠之貞。二升五，積小以成高大，故云不息之貞。此皆聖人微言，七十子之大義也。

「統升大吉」，上合志也。注：上謂五。二升五，坎爲志，初變應四，同心承五，故上合志也。「九二」之

「孚」，有喜也。注：升五得位，故有喜。「升虛邑」，无所疑也。注：坎爲疑，二上得中，故无所疑。

「王用亨于岐山」，順事也。注：坤爲順事，五受命告祭，四以陰承陽，故曰順事也。「貞吉升階」，大

得志也。注：陽稱大，坎爲志，五下降二，與陽相應，故大得志。「冥升」在上，消不富也。注：陰升失

實，故消不富。疏：上謂至志也。五居尊位，故上謂五。二升五體坎爲志，初變之正，進與四應，同心承五，故上

合志也。升五至有喜。此虞義也。陽稱喜，二升五得位，故有喜也。坎爲至疑也。此虞義也。坎心爲疑，

二上得中，位乎天位，故无所疑也。

坤爲至事也。

坤，順也，又爲事，故爲順事。五享於岐山，受命告祭，四體坤

爲臣道，承事五陽，故順事也。

陽稱至得志。

陽大陰小，故陽稱大。五下降二，二上居五，二正應五，故與陽相

應。二五得正，故大得志也。此兼荀義。

陰升至不富。

此荀義也。荀云：陽用事爲息，陰用事爲消，陽實陰虛，

陰升失實，故消不富也。

周易述卷十四

象下傳

澤无水，困。注：水在澤下，故无水。君子以致命遂志。注：君子謂三伏陽也。否坤爲致，巽爲命，坎爲

志，三入陰中，故致命遂志也。疏：水在至无水。此王弼義也。君子至志也。此虞義也。三陽爲君子，故君

子謂三伏陽。三陽入陰中，故致命遂志。六三既辱且危，此君子小人之別也。故曰：困，德之辨也。

「入于幽谷」，幽不明也。注：爲陰所翕，故不明。「困于酒食」，中有慶也。注：陽稱慶，中謂五，二

變應五，故中有慶。「據于蒺藜」，乘剛也。注：經言據，傳言乘，正名之義。「入于其宮，不見其

妻」，不詳也。注：乾爲詳，應在上，二之上，乾體壞，故不詳。「來徐徐」，志在下也。注：下謂初，坎

爲志。雖不當位，有與也。注：初四失位，故不當。易而得位，故有與。「劓刖」，志未得也。注：坎

爲志，无據无應，故志未得。「乃徐有說」，以中直也。注：中謂二五，乾爲直。書曰：平康正直。「利用

祭祀」，受福也。注：乾爲福，二受五福，故受福。傳曰：祭則受福。「困于葛藟」，未當也。注：謂

三未當位應上。「動悔有悔」，「吉」行也。注：謂三變乃得當位之應，故吉行者也。疏：爲陰至不明。

此荀義也。陽稱至有慶。陽稱慶，慶謂五也。二在下中，故中謂二。二變受五福，故中有慶也。經言至之義。

易例陰在下爲陽所據稱據，陽在下爲陰所乘稱乘。今三陰乘二陽稱據，非所據也，故傳曰乘剛。扶陽抑陰，故曰正名之義也。乾爲至不詳。乾善爲詳，三應上，上本乾也；二之上，乾體壞，故不詳。下謂至爲志。初在下，故下謂初。初體坎，故坎爲志。初四至有與。初四皆失位，故不當。易而得位，陰陽相與，故有與也。坎爲至未得。坎爲志，虞義也。无據无應，而倪仇不安，故志未得。此陸義也。中謂至正直。二變應五，故中謂二。

五。乾五爲直，中直猶中正。書曰者，鴻範文，證二五爲中正也。乾爲至受福。乾爲福德，故乾爲福，謂五也。二言享祀，五言祭祀，是五主祭，而二受福，故云二受五福。傳曰者，闕二文。謂三至應上。此虞義也。應在三，三失位，故謂三未當位應上。謂三至者也。此虞義也。上乘陽，故動悔。變應三，故有悔。唯三變得當位之應，故吉行而无咎也。

木上有水，井。注：木上有水，上水之象。君子以勞民勸相。注：君子謂泰乾也。坤爲民，初上成坎爲勞，故勞民勸相。相，助也，謂以陽助坤。疏：木上至之象。此王弼義也。巽乎水而上水，故云上水之象。君子至助坤。此虞義也。泰乾三君子道長，故君子謂泰乾也。泰五虛无君，初之五，故以陽助坤矣。

「井泥不食」，下也。「舊井无禽」，時舍也。注：下謂初，時舍於初，非其位也。與乾二同義。「井谷射鮒」，无與也。注：五不應二，故无與。「井渫不食」，行「惻」也。求「王明」，受福也。注：噬嗑

震爲行，艮爲求。「井甃无咎」，修井也。注：修，治也。四來修初，故修井。「寒泉」之「食」，中正也。注：中正謂二五。「元吉」在「上」，大成也。注：初二已變，成既濟定，故大成也。疏：下謂至同

義。在下无應，故不食。初失位，當與二易位，故云：時舍於初，非其位也。乾九二亦失位，當升九五，時舍於二，故云同義也。此兼虞義。五不至无與。陰陽相感應曰與，二五皆陽，五不應二，故无與。物細微不能動天地，爻

失正不能相感應，故云：井谷射鮒，无與也。噬嗑至爲求。據旁通也。修治至修井。修，治。虞義也。虞

謂：坤爲土，離火燒土爲甃治象，初爲舊井，四來修初，故云修井也。中正至二五。二已與初易位，得中得正，故

中正謂二五。二五相應，井爲人用，故云：寒泉之食，中正也。初二至成也。此虞義也。既濟之功，至上而成，

故云：元吉在上，大成也。

澤中有火，革。君子以治歷明時。注：君子，遯乾也。歷象謂日月星辰也。離爲明，坎爲月，離爲日，蒙艮

爲星，四動成坎、離，日月得正，天地革而四時成，故君子以治歷明時。疏：此虞義也。遯九三君子，故君子謂遯乾。

尚書堯典曰：乃命羲和，欽若昊天。歷象日月星辰，敬授民時。故云：歷象謂日月星辰也。四動成既濟，有兩坎、兩

離象，故云四動成坎、離。蒙艮爲時，乾爲治，天地革而四時成，故君子以治歷明時。尋彖辭言湯、武革命，改正朔亦

革命之一事，故取義於治歷明時也。

「鞶用黃牛」，不可以有爲也。注：動而必凶，故不可以有爲。「巳日革之」，行有嘉也。注：嘉謂

五。乾爲嘉，四動二，正應五，故有嘉。「革言三就」，又何之矣。注：言尚未可革也。「改命」之「吉」，

信志也。注：四動成坎，故信志也。「大人虎變」，其文炳也。注：乾爲大明，四動成離，故其文炳也。

「君子豹變」，其文蔚也。注：蔚，蒞也。兑小，故其文蔚也。「小人革面」，順以從君也。注：蒙

坤爲順，五乾爲君，初之上，順從五，故順以從君。疏：動而至有爲。此虞義也。初得位无應，四未之正，故動而

必凶，言革而未當，故未可以有爲也。嘉謂至有嘉。乾文言曰：亨者，嘉之會也。又云：嘉會足以合禮。故乾

爲嘉。傳不言乃革之，明四已之正。四動二正應五，陰陽相應爲嘉，二往應五，故行有嘉也。言尚至革也。二已

日乃革之，天道應矣。三革言三就，人事至矣。然改命之吉，在四一爻，此時尚未可以革，故云又何之矣。四動至

志也。此虞義也。四動成坎，坎孚爲信，爲志，故信志也。乾爲至炳也。此虞義也。說文曰：炳，明也。五體

乾，故乾爲大明。四動體離，離爲文明，故其文炳也。蔚蒞至蔚也。此虞義也。倉頡篇曰：蔚，草木盛貌。廣雅

曰：茂也。說文曰：蒞，草多貌。蔚與蒞皆取茂盛之義，故云：蔚，蒞也。九五陽稱大，故其文炳。上體兑，兑小，故

其文蔚。蒙坤至從君。五陽上陰，陰當順五，故順以從君。虞氏謂：四變順五，以四爲小人。尋四變陰得位爲

君子，而云小人，非也。

周易述卷十五

繫辭上傳

天尊地卑，君臣定矣。卑高以陳，貴賤位矣。動靜有常，剛柔斷矣。方以類聚，物以羣分，吉凶生矣。在天成象，在地成形，變化見矣。注：天地既分，乾升坤降，故乾坤定矣。卑，坤；高，乾

也。乾二升五，坤五降二，列貴賤者存乎位，故貴賤位矣。斷，分矣。乾剛常動，坤柔常靜，分陰分陽，故剛柔斷矣。坤爲方，西南坤類，故以類聚。乾爲物，物三稱羣，乾三爻別于坤，故以羣分。乾生故吉，坤殺故凶，則吉凶生矣。天有八卦之象，地有八卦之形，在天爲變，在地爲化，故變化見矣。此天地之別也。是故剛柔相摩，八卦相蕩。

鼓之以雷霆，潤之以風雨。日月運行，一寒一暑。乾道成男，坤道成女。乾知大始，坤化成物。注：旋轉稱摩。摩，薄也。蕩，動也。乾以二五摩坤，成震、坎、艮，坤以二五摩乾，成巽、離、兌，故剛柔相

摩，八卦相蕩。鼓，動；潤，澤也。雷，震；霆，艮；風，巽；雨，兌；日，離；月，坎；寒，乾；暑，坤也。男，震、坎、艮；女，巽、離、兌。大始，元也。「復以自知」，故知大始。坤稱化，承乾而成物，故化成物。此天地之合也。乾以易知，坤以簡能。易則易知，簡則易從。易知則有親，易從則有功。有親則可久，有功則

可大。可久則賢人之德，可大則賢人之業。注：確然無爲曰易，閱藏萬物曰簡，從謂從陽。坤二承

乾，故有親。乾五據坤，故有功。陰承陽，故可久。陽據陰，故可大。上賢人謂乾五，下賢人謂坤二也。乾以日新爲德，坤以富有爲業，此天地之德也。易說：「易一名而含三義：易也，變易也，不易也。易者，以言其德也。通精无

門，藏神无內。光明四通，倂易立節。虛无感動，至誠專密。此其易也。變易者，其氣也。天地不變，不能通氣。五行送終，四時更廢。此其變易也。不易者，其位也。天在上，地在下，君南面，臣北面，父坐子伏，此其不易也。易簡

而天下之理得矣。天下之理得，而易成位乎其中矣。注：易簡所以立中和之本，故天下之理得

矣。易謂坎、離，陽成位於五，五爲上中；陰成位於二，二爲下中，故易成位乎其中矣。此天地之中和也。傳首陳三義而終之以既濟，易之大義舉矣。疏：天地至別也。廣雅曰：太初，氣之始也，生于酉仲，清濁未分也。太始，形

之始也，生于戌仲，清者爲精，濁者爲形也。太素，質之始也，生于亥仲，已有素朴而未散也。三氣相接，至于子仲，剖

判分離，輕清者上爲天，濁重者下爲地。傳首言天尊地卑，是天地既分之後，輕清者上爲天，故乾升也；濁重者下爲

地，故坤降也。乾鑿度曰：乾坤相並俱生。天地既分，乾升坤降，故乾坤定矣。卑，坤；高，乾者，下傳云：崇效天，

卑法地。故知卑謂坤，高謂乾。坤自上降，乾自下升，故先言卑，而後言高也。虞注云：乾高貴五，故乾二升五；坤

卑賤二，故坤五降二。下傳云列貴賤者存乎位，故貴賤位矣。必知乾二升五，坤五降二者，案乾鑿度曰：陽爻者，制

於天也；陰爻者，繫於地也。天動而施曰仁，地靜而理曰義。仁成而上，義成而下，上者專制，下者順從。故荀、虞說

易，乾二例升五，坤五例降二也。若然，乾升坤降爲天地之合，而云別者，卑高陳，貴賤位，仍是天地之別也。斷，分

虞義也。乾剛坤柔，乾動坤靜，故乾剛常動，坤柔常靜。動爲陽，靜爲陰，動靜有常，分陰分陽，故剛柔斷矣。坤爲方，

說卦文。西南得朋，乃與類行，故西南坤類，方以類聚也。乾純粹精，故爲物。物三稱羣，虞義也。乾三爻皆陽物，而

與坤別，物以羣分也。乾生故吉，坤殺故凶，亦虞義也。陽生陰殺，陽吉陰凶，故乾爲生、爲吉，坤爲殺、爲凶也。天有八卦之象者，虞氏謂：日月在天成八卦象。震象出庚，兌象見丁，乾象盈甲，巽象伏辛，艮象消丙，坤象喪乙，坎象流戊，離象就己。故在天成象也。地有八卦之形者，九家義也。虞氏謂：震竹，巽木，坎水，離火，艮山，兌澤，乾金，坤土。故在地成形也。震雷，巽風，皆在天者。离傳曰：百穀草木麗于地，故震舉竹，巽舉木也。周禮考工曰：天時變，故在天爲變；下傳曰：坤化成物，故在地爲化。此亦虞義也。樂記樂禮章引此傳曰：天地之別也，是言尊卑、貴賤、動靜、類聚、羣分、在天、在地之別異，先王法之以制禮。故云天地之別也。旋轉至合也。剛柔謂乾坤十二爻，乾左旋，坤右轉，故云旋轉稱摩。鄭注樂記云：摩猶迫也。薄有迫義，故云：摩，薄。一云：薄，入也，謂陰陽相薄也。鄭注樂記云：蕩猶動也。月令曰：諸生蕩是也。乾以二五摩坤，成坎而互震，艮，故云成震、坎、艮。坤以二五摩乾，成離而互巽，兌，故云成巽、離、兌。二五相摩，而成八卦，故剛柔相摩，八卦相蕩也。蕩俗作盪。六經无盪字，蓋始于後漢。韓伯以爲推盪，俗訓也。鼓者，鼓動。潤者，潤澤。震爲雷，艮爲廷，廷與霆通。巽爲風，兌爲雨，謂兌澤爲雨。祭義云：天時雨澤是也。知兌爲雨者，昭元年春秋傳曰：天有六氣，降生五味。六氣，陰、陽、風、雨、晦、明也。賈服之義，以雨屬西方，兌正秋，西方之卦。虞注小畜自我西郊云：兌爲西，雨生于西。故知兌爲雨也。离爲日，坎爲月，乾爲寒，坤爲暑。鼓之潤之，日月往來，寒暑相推，皆八卦相蕩之義。此上虞義也。荀氏云：男謂乾，初適坤爲震，二適爲坎，三適坤爲艮，以成三男也。女謂坤，初適乾爲巽，二適乾爲離，三適乾爲兌，以成三女也。八卦相摩而成者，變化之義，天之道也；相索而得者，父母之義，人之道也。乾象傳曰：大哉乾元，萬物資始。釋詁云：元，始也。董子對策曰：謂一爲元者，視大始而欲正本。故知大始，元也。元，初九也。繫下曰：復以自知，故知大始。大戴禮天圓云：曾子曰：吐氣者施，而含氣者化。陽施而陰化，故知坤稱化，謂適時也。地道无成而代有終，承乾而成物，故化

成物也。樂記云：地氣上齊，天氣下降，陰陽相摩，天地相蕩，鼓之以雷霆，奮之以風雨，動之以四時，煖之以日月，而百化興焉。蓋據此傳爲言，而云天地之和也。先王法之以作樂，天地新合，故知爲天地之合也。雖然至易也。

繫下曰：夫乾確然示人易矣。虞彼注云：陽在初弗用，確然無爲，不易世，不成名，故示人易矣。是確然無爲，故以易知也。廣雅曰：簡，閱也。桓六年春秋傳曰：大閱簡車馬也。是簡、閱同義。又高誘注淮南云：閱，總也。越語范子曰：唯地能包萬物以爲一。說卦云：坤以藏之，是閱藏萬物。故以簡能也。陽用其精，故曰知；陰用其形，故曰能也。陽唱陰和，故從謂從陽。隱以之顯，故易知。靜而從陽，故易從。親謂陰陽相應，乾易知則坤來承乾，故有親。五多功，坤易從，故乾五據坤則有功。陰承陽則順，故可久。坤用六利永貞是也。陽據陰則盛，故可大，陽稱大也。乾鑿度坤二爲君子，乾五爲聖人。今皆稱賢人者，乾二升坤五，坤五降乾二，由不正而變之正，故稱賢人也。乾以日新爲德，坤以富有爲業，姚信義也。繫下云：富有之謂大業，日新之謂盛德。彼注云：乾爲德，兼坤則盛矣；坤爲業，承乾則大矣。窮神知化謂之盛德，陽吉陰凶謂之大業，而皆屬之二五，故云：賢人之德，賢人之業也。天地之德謂易簡也。易說者，乾鑿度文。一名者，一字也，古曰名，今曰字。鄭易贊曰：易一名而含三義：易簡一也，變易二也，不易三也。易者，易簡也。變易者，天地之合也。不易者，天地之別也。易簡，天地之德，故云易者以言其德也。精，精微也。無門言尚渾淪，未有門可出也。下傳云：藏諸用。翼奉解云：露之則不神，故藏，神藏于內。無內言小也。光，明；虛，無也。道无不通，故光明四通。佼，健也。乾健而易，故佼易立節也。无思無爲，感而遂通天下之故，是虛无感動也。誠者天之道，故至誠。乾其靜也專，坤退藏于密，是專密之義，皆易簡之德，故云此其易也。太易者，未見氣也。太初者，氣之始也。故云變易者其氣。乾二五之坤，坤二五之乾，始而亨也。亨者，通也。故天氣不變不能通氣。五行謂五氣也。迭，更也。更相終始，故云迭終。五行休王論曰：立春乾廢，立夏艮廢，立秋巽廢，立

冬坤廢。故四時更廢也。此變易之義也。不易者其位，謂陰陽貴賤之位。天在上，地在下，此陰陽之位也。君南面，臣北面，父坐子伏，此貴賤之位也。皆不易之義。是易有此三義也。易簡至舉矣。易簡一也，亦中也。以一持萬，故立中和之本。天下之理得之爲德也。易謂坎離，參同契文。謂坎五離二也。陽成位于五，五爲上中；陰成位于二，二爲下中。荀義也。一即中也。坎離，天地之心，二五，天地之中。坎五離二，成位于上下之中，故云而易成位乎其中矣。二五爲中，相應爲和，故云天地之中和。中庸曰：致中和，天地位焉，萬物育焉。此既濟之事。三義謂天地之別，天地之合，天地之德也。首陳三義而終之以既濟，既濟即天地之中和。此皆易之大義，故云易之大義舉矣。

聖人設卦，注：聖人謂庖犧。觀象繫辭焉，而明吉凶悔吝。注：謂文王也。八卦以象告，故觀象而繫

辭。剛柔相推而生變化。注：六爻之剛柔也。一往一來曰推。剛推柔生變，柔推剛生化。是故吉凶

者，失得之象也。注：吉則象得，凶則象失。悔吝者，憂虞之象也。注：悔則象憂，吝則象虞。變

化者，進退之象也。注：陽變爲進，陰化爲退。剛柔者，晝夜之象也。注：乾剛爲晝，坤柔爲夜。

六爻之動，三極之道也。注：極，中也。三極謂天地人。民受天地之中以生，故稱三極。六爻兼三才而兩

之者，故六爻之動，三極之道。是故君子所居而安者，易之象也。注：君子謂文王，謂乾五之坤成坎月

離日，日月爲象。大有通比，比艮爲居，坤爲安，故居而安者，易之象也。舊讀象誤作厚，或作序，非也。所變而翫

者，爻之辭也。注：爻者，言乎變者也。翫，習也。謂乾五之坤，坤五動則觀其變。舊作樂，字之誤。是故

君子居則觀其象而翫其辭，注：謂乾五動成大有，以離之目觀天之象，兌口翫習所繫之辭，故翫其辭。動

則觀其變而翫其占。注：謂觀爻動也。以動者尚其變，占事知來，故翫其占。是以自天右之，吉无

不利。注：謂乾五變之坤成大有，有天地日月之象。文王則庖犧，亦與天地合德，日月合明。天道助順，人道助

信，履信思順，故自天右之，吉无不利也。疏：聖人謂庖犧。庖犧作八卦，故聖人謂庖犧。謂文王繫辭。繫

下曰：易之興也，其當殷之末世，周之盛德邪？當文王與紂之事邪？帝王世紀曰：文王在羑里，演六十四卦，著七八

九六之爻，謂之周易。八卦以象告，下繫文。觀卦之象而繫之辭，謂六十四卦之辭也。俗本脫悔吝，今從虞氏。六

爻至生化。上言象，謂三才之象。此言剛柔相推，發揮于剛柔而生爻，故知六爻之剛柔也。一往一來曰推，何休義

也。繫下曰：日往則月來，月往則日來，日月相推而明生焉。寒往則暑來，暑往則寒來，寒暑相推而歲成焉。故知一

往一來曰推也。陽稱變，陰稱化，陽來陰往則剛推柔生變，陰來陽往則柔推剛生化也。此虞義也。文王觀爻之變化

而繫之辭，亦謂吉凶悔吝之辭也。吉則至象失。此虞義也。失，得謂得位、失位也。悔則至象虞。此虞義

也。悔者，憂之象，既憂之則悔亡矣。吝者，虞之象，不虞度則吝生矣。陽變至爲退。此荀義也。乾鑿度曰：陽

動而進，陰動而退。故陽變爲進，陰化爲退也。乾剛至爲夜。此荀義也。乾剛坤柔，雜卦文。乾陽爲晝，坤陰爲

夜。在納甲十五乾盈甲爲晝，三十陽減藏爲夜，在消息復至乾爲晝，姤至坤爲夜也。極中至之道。鴻範曰：建

用王極。周禮：設官分職以爲民極。鄭氏皆訓爲中。三極，鄭、陸謂三才，故云天地人也。知三極爲天地人者，周書

小開武曰：三極：一、維天九星；二、維地九州；三、維人四虞。亦以三極爲三才也。民受天地之中以生，成十三年

春秋傳文。以五行言，則五六爲天地之中；以遯復言，則二至爲天地之中；以四時言，則春秋爲天地之中；以爻位

言，則二五爲天地之中。民受之以生，故稱三極。天有三才，以地兩之爲六畫，故云六爻兼三才而兩之者也。陸績

曰：天有陰陽二氣，地有剛柔二性，人有仁義二行，故六爻之動，三極之道。此據說卦爲言，義亦同也。君子至非

也。此虞義也。君子通于聖人，文王演易，故君子謂文王。乾五變之坤成大有，大有通比有坎離象，故坎月離日。日月在天成八卦象，故日月爲象。文王演易而繫象辭，故居而安者，易之象也。舊讀象作厚，厚字無說，俗本作序，虞皆不用，故云非也。爻者至之誤。此虞義也。爻謂九六，九六相變，故爻者言乎變者也，謂三百八十四爻之辭也。說文曰：翫，習厭也。故云：翫，習也。乾五之坤，失位當變，故坤五動則觀其變。舉一爻而三百八十四爻之辭可知也。俗本變作樂，虞所不用，故云字之誤也。謂乾至其辭。此虞義也。乾五之坤成大有，大有上離下乾，離爲目，乾爲天，故以離目觀天之象，謂天三爻之象。五又體兌，兌爲口，又兌以朋友講習，故以兌口翫習所繫之辭也。謂觀至其占。此虞義也。乾五之坤，坤五動，故謂觀爻動也。九六發動揮變，故以動者尚其變。乾以知來，乾動成離，占事知來，故翫其占，謂翫三百六十四爻吉凶悔吝之占辭也。謂乾至利也。此虞義也。乾五之坤成大有，大有乾爲天，離爲日，比坤爲地，坎爲月，故有天地日月之象。文王則庖犧，亦有聰明睿知神武之德，故與天地合德，日月合明。乾坤坎離反復不衰，故自天右之，吉无不利。天道助順以下，上繫文也。

彖者，言乎象者也。注：在天成象，彖說三才，故言乎象者也。爻者，言乎變者也。注：爻有六畫，謂九

六相變，故言乎變者也。吉凶者，言乎其失得也。注：得正言吉，失正言凶。悔吝者，言乎其小疵

也。注：疵，瑕也。小猶介也。无咎者，善補過也。注：失位爲咎，變之正，故善補過。孔子曰：退思補

過。是故列貴賤者存乎位，注：五貴二賤。齊小大者存乎卦，注：齊猶正也。陽卦大，陰卦小，卦列

則小大分，故曰齊小大者存乎卦。辯吉凶者存乎辭，注：辯，別也。陽吉陰凶，繫辭焉而明吉凶，故辯吉凶者

存乎辭。憂悔吝者存乎介，注：介，纖也。纖介不正，悔吝爲賊，故憂悔吝者存乎介。震无咎者存乎

悔。注：震，動也。有不善未嘗不知，知之未嘗復行，无咎者善補過，故震无咎者存乎悔。是故卦有大小，

辭有險易。辭也者，各指其所之。注：陽易指天，陰險指地，聖人之情見乎辭，故各指其所之。疏：在

天至者也。此虞義也。彖說三才，謂天三爻。爻有至者也。此虞義也。六畫稱爻，爻之九六，陰陽相變，故言

乎變。得正至吉凶。此虞義也。疵瑕至介也。疵，瑕。馬義也。下云憂悔吝者存乎介，介，纖介，故云小猶

介也。疵雖小，猶當慎之，故云悔吝者憂虞之象也。失位至補過。此虞義也。王弼略例曰：凡言无咎者，本皆

有咎者也。防得其道，故得无咎。咎在失位，故云失位爲咎。變而之正，猶過而能改，故云善補過。孔子曰：退思補

過。孝經及宣十二年春秋傳文。五貴二賤。上傳卑高以陳，貴賤位矣。虞注云：乾高貴五，坤卑賤二，謂九五、

六二也。貴賤之義不一。若陽貴陰賤，則爻在下者亦得言貴。如屯初九傳曰：以貴下賤，大得民也。謂初得坤民，

是以陽爻爲貴也。若陽而无德，雖居正位，翻蒙賤稱。故頤初九傳曰：觀我朵頤，亦不足貴是也。若本皆陽位，則上貴

下賤。如三爲下體之君，對五而言亦爲賤。故下傳云：三多凶，五多功，貴賤之等是也。今傳云存乎位，則不專指爻

之貴賤，但卦以二五爲主，五陽爲貴又在君位，二陰爲賤又在臣位，故云五貴二賤也。齊猶至乎卦。此王肅義

也。詩小宛曰：人之齊聖。毛傳云：齊，正也。陽大陰小，故陽卦大，陰卦小。陳列卦象，有小有大，以六十四卦言

之，則陽息爲大，陰消爲小。如臨陽息之卦，臨者，大也，是臨爲大卦也；遯陰消之卦，遯小利貞，是遯爲小卦也。泰

小往大來，泰爲大卦；否大往小來，否爲小卦。如此之類，不可悉舉。又小畜、大畜、小過、大過、大有、大壯諸卦，皆

以大爲陽，小爲陰，正其小大，截然不紊，故云齊小大者存乎卦也。辨別至乎辭。辨，別。虞、董、姚義也。陽生

故吉，陰殺故凶。聖人繫辭于各爻之下，以明吉凶，故云辯吉凶者存乎辭也。介，纖也。虞義也。纖

介不正，悔吝爲賊，參同契文。彼正用傳義，故引之。震動至乎悔。此虞義也。復時坤亂于上，故有不善。復以

自知，故未嘗不知，知之未嘗復行也。

陽易至所之。

此虞義也。卦有大小，承上齊大小者存乎卦言也。辭有險

易，承上辯吉凶者存乎辭言也。京氏云：易，善也。險，惡也。乾爲善，故陽易指天。坤爲惡，故陰險指地。聖人之情見乎辭，下傳文。太玄曰辭以觀乎情，謂善惡之辭也。之謂升降往來，指天辭易，指地辭險，故各指其所之也。

易與天地準，故能彌綸天下之道。

注：準，同也。彌，大；綸，絡也。謂易在天下，包絡萬物，以言乎天地之

間則備矣，故與天地準也。

仰以觀於天文，俯以察於地理，注：陽動于上以成天文，陰動于下以成地理。

是故知幽明之故。原始反終，故知死生之說。精氣爲物，游魂爲變，注：幽明，雌雄也。雄生

酉仲，雌生戌仲。始謂乾初，終謂坤上。原者，元也。原始反終，謂隨天地終始也。死，命；生，性；說，舍也。精氣

生舍，游魂死舍，此鬼神之本也。是故知鬼神之情狀。與天地相似，故不違。注：乾坤似天，坤鬼似

地，聖人與天地合德，鬼神合吉凶，故不違。知周乎萬物，而道濟天下，故不過。注：坤爲知，謂土爰稼

穡，萬物致養，德博而化，食穀者知惠而巧，故知周乎萬物。乾爲道，乾制坤化，陽升陰降，成既濟定，故道濟天下。六

爻皆正，故不過也。旁行而不留，注：旁行，周六十四卦。月主五卦，爻主一日，歲既周而復始，故不留也。樂

天知命，故不憂。注：震爲樂，乾爲天，巽爲命，謂從復至遯也。坎爲憂，出乾入坤，不見坎象，故不憂。安

土敦乎仁，故能愛。注：坤爲安，爲土，乾爲仁，爲愛，謂從遯至復也。以坤厚乾，仁道博施，故能愛。範圍

天地之化而不過。注：範，法也；圍，周也。言乾坤消息，法周天地，而不過十二辰也。辰，日月所會之宿，謂

譏訾、降婁、大梁、實沈、鶉首、鶉火、鶉尾、壽星、大火、析木、星紀、元枵之屬是也。曲成萬物而不遺。注：二

篇之策萬有一千五百二十，曲成萬物無遺失也。通乎晝夜之道而知。注：晝，乾；夜，坤也。通于乾坤之道，无所不知也。故神无方而易无體。注：乾爲神、爲易，坤爲方、爲體。乾在坤初，故无方。隱初入微，故

无體。疏：準同至準也。此虞義也。京云：準，等也。等有同義，故云：準，同也。京云：彌，徧也。揚子解難

曰：天麗且彌。故云：彌，大也。解難又云：宓犧氏之作易也，縣絡天地，經以八卦。故云：綸，絡也。乾鑿度曰：

易爲道苞籥。故云：易在天下，包絡萬物。以言乎天地之間則備矣，下傳文。易之爲書，廣大悉備，言該備三才，故

云備矣。是與天地準之義也。陽動至地理。吳君高越紐文也。陽動于上，謂乾三畫也。陰動于下，謂坤三畫

也。乾三畫成天文，坤三畫成地理。呂氏春秋曰：陰陽變化，一上一下，合而成章。章即天文、地理也。幽明至本

也。幽明，雌雄也。三朝記文。彼文云：虞史伯夷曰：明，孟也。幽，幼也。明幽，雌雄也。詩推度災及乾鑿度

曰：雄生酉仲，號曰太初；雌生戌仲，號曰太始；雄生物魂，號曰太素，俱行三節。宋均注云：節猶氣也。俱行，自

西、戌行至亥，雌雄俱行，故能含物魂而生物也。推度災又曰：陽本爲雄，陰本爲雌，物本爲魂。宋均注云：本即原

也。變陰陽爲雄、雌、魂也。乾知大始，故始謂乾初。坤道代終，故終謂坤上。元、原同義，故云：原者，元也。隨天

地爲終始，董子繁露文。彼文云：元者，原也，其義隨天地爲終始也。死，命；生，性；呂氏春秋恃君覽文。性者，生

之始；命者，人之終。故死生爲性命。太玄曰：一生一死，性命瑩矣。又曰：察性知命，原始見終。說，舍。宋衷義

也。說讀爲稅，故云舍。越紐錄曰：神主生氣之精，魂主死氣之舍。故云：精氣生舍，游魂死舍。虞氏云：乾純辟

精，故主爲物。夏小正曰：魂者，動也。乾流坤體，變成萬物，故游魂爲變。鄭氏云：精氣謂七八，游魂謂九六。七

八木火之數，九六金水之數。水火用事而物生，故曰精氣爲物。金水用事而物變，故曰游魂爲變。義並同也。云此

鬼神之本者，鬼神之本即易之本，易之本即道之本也。史記賈生傳曰：孝文帝方受釐，坐宣室上，因感鬼神事，而問

鬼神之本。賈生具道所以然之狀。至夜半，文帝前席既罷，曰：「吾久不見賈生，自以爲過之，今不及也。何休案：禮天子爲卿前席，大夫興席，士式几。」賈生，大夫也。孝文以卿禮禮之，重其言也。漢之賈生、董子能明道本，故劉向別錄稱此兩人有王佐之才，雖伊呂無以加，筦晏之屬，相者之佐，殆不及也。其言甚當。使文、武二君能用賈、董，漢家治道必無雜霸之譏。子歆及曾孫龔、弘以向言爲過，豈爲篤論乎？乾坤至不違。此虞義也。乾爲神、爲天，故乾神似天。坤爲鬼、爲地，故坤鬼似地。聖人即大人也。故王肅曰：「大人在位之目的是也。與天合德，謂居五。與地合德，謂居二。乾坤合吉，坤鬼合凶，故與鬼神合吉凶。」天且弗違，而況于鬼神，是不違之義也。坤爲至過也。坤爲知，虞義也。坤爲土，故土爰稼穡。稼穡所以養人，故萬物致養。越紐錄曰：「地生長五穀，持養萬物，功盈德博。故德博而化，謂坤受乾施養物，故德博也。食穀者知惠而巧，大戴禮易本命文。坤以五穀養萬物，食穀者知，故知周乎萬物也。乾爲道，亦虞義也。陽道制命，坤化成物，故乾制坤化。乾二升坤，坤五降乾，陽升陰降，成既濟定，故道濟天下也。過，過失。六爻皆正而無過失，故不過也。旁行至留也。此九家義也。消息六十卦，合四正爲六十四卦，謂如十一月未濟、蹇、頤、中孚、復，是月主五卦也。一卦六日七分，七分閏餘，是爻主一日也。六十而一周，六六三百六十日，故云歲既周而復始。不留者，運不止也。俗本流，今從京氏。震爲至不憂。荀云：「坤下有伏乾，爲樂天，謂乾伏坤初爲震，震爲樂，初九乾也，故乾爲天，是樂天也。荀又云：「乾下有伏巽爲知命，謂巽伏乾初，巽爲命，故知命。乾初出子，復時也。巽陰消乾，謂遯時，故云謂從復至遯也。坎加憂，故爲憂。出乾爲復，入坤爲遯，十二消息，无坎象，故不憂，猶言出入无疾也。坤爲至能愛。坤陰爲安，故月令仲夏稱爻。陰當遯時，遯坤消之月，故云土。復乾息之卦，故云仁。敦，厚也。以坤厚乾，故云敦仁。乾仁博施，故能愛也。範法至是也。此九家義也。釋詁云：「法，範，常也。法，範，同訓，故云：範，法也。圍古作口，見已酉戌命葬。說文曰：口，回也。象回市之

形，故云周也。乾坤消息，謂消息十二爻。十二爻而暮一歲，故法周天地。十二爻主十二辰，故不過十二辰也。昭七年春秋傳曰：日月之會是謂辰。杜預云：一歲日月十二會，所會謂之辰。皇甫謐帝王世紀曰：自危十七度至奎四度曰謙嘗之次，於辰在亥，謂之大淵獻，斗建在寅。自奎五度至胃六度曰降婁之次，於辰在戌，謂之闍茂，斗建在卯。自胃七度至畢十一度曰大梁之次，於辰在酉，謂之作薑，斗建在辰。自畢十二度至東井十五度曰實沈之次，於辰在申，謂之涓灘，斗建在巳。自井十六度至柳八度曰鶉首之次，於辰在未，謂之叶洽，斗建在午。自柳九度至張十七度曰鶉火之次，於辰在午，謂之敦牂，斗建在未。自張十八度至軫十一度曰鶉尾之次，於辰在巳，謂之大荒落，斗建在申。自軫十二度至氐四度曰壽星之次，於辰在辰，謂之執徐，斗建在酉。自氐五度至尾九度曰大火之次，於辰在卯，謂之單闕，斗建在戌。自尾十度至斗十度曰析木之次，於辰在寅，謂之攝提格，斗建在亥。自斗十一度至婺女七度曰星紀之次，於辰在丑，謂之赤奮若，斗建在子。自婺女八度至危十六度曰玄枵之次，於辰在子，謂之困敦，斗建在丑。凡天有十二次，日月之所躔。鄭氏謂：辰與建交錯實處如表裏然。漢書律歷志曰：玉衡杓建，天之綱也。日月初躔，星之紀也。綱紀之交，以原始造設，合樂用焉。案，斗柄所建十二辰而左旋，日體十二月，與月合宿而右轉。表裏言合也，即合辰、合聲之法也。子丑之等十二辰在地，蠲嘗之等十二次在天。此言天地之化，故舉十二次也。二篇至失也。此荀義也。二篇謂上、下經。六十四卦之策共萬有一千五百二十，當萬物之數。曲成萬物，謂易曲成之，无遺失也。易即道也，越紐錄曰：道者，天地先生不知老，曲成萬物不名巧，故謂之道是也。書乾至知也。此荀義也。乾陽爲晝，坤陰爲夜，故云：晝，乾；夜，坤。兼知天地，則契道之全，故云通于乾坤之道，无所不知也。乾爲至无體。神與易皆謂乾初。方，方隅也。乾坤圓，故无方。太玄曰：終始連屬，上下无隅。是无方之義也。乾鑿度曰：三微而成著，三著而成體。易隱初入微，故无體也。

一陰一陽之謂道。注：易說：一陰一陽合于十五之謂道。七八、九六合天地之數，乃謂之道。繼之者，善

也。成之者，性也。注：乾爲善。三氣相成，合于一元。元者，善之長也。故繼之者善也。坤合乾性，養化

成之，故成之者性也。仁者見之謂之仁，知者見之謂之知，百姓日用而不知，故君子之道尠

矣。注：乾爲仁，坤爲知，乾爲百，坤爲姓。見仁見知，賢知之過；日用而不知，愚不肖之不及也。知仁合乃爲君

子之道。顯諸仁，藏諸用，鼓萬物而不與聖人同憂。盛德大業至矣哉。注：乾爲仁，離日麗

乾，故顯諸仁。坤爲用，巽陽藏室，故藏諸用。萬物出乎震，震爲鼓，故鼓萬物。乾五爲聖人，體坎爲憂，震初獨行，故

不與聖人同憂。乾爲德，兼坤則盛矣。坤爲業，承乾則大矣。窮神知化謂之盛德。陽吉陰凶謂之大業。至哉坤元，

故至矣哉。疏：易說至之道。易說者，乾鑿度文。彼文云：陽以七，陰以八，易一陰一陽合于十五之謂道。陽變

七之八，陰變八之六，亦合于十五。參同契曰：七八數十五，九六亦相應。四十合三十，陽氣索滅藏。又曰：日合

五行精，月受六律紀。五六三十度，度竟復更始。三統歷曰：十一而天地之數畢。十一者，五六也。五六三十，而天

地之數畢。故云：七八、九六合天地之數，乃謂之道。太玄曰：陰陽該極，乃道之合是也。乾爲至性也。乾爲善，

乃乾元也。三統歷曰：太極元氣，函三爲一。三謂西戌亥，故云：三氣相承，合于一元。謂太初、太始、太素之氣也。

三統歷又云：元者，善之長也。共養三德爲善。孟康漢書注云：謂三統之微氣也，當施育萬物，故謂之德。三統歷

〔一〕「尠」，通行本周易作「鮮」，皇清經解本作「眇」。眇、鮮、眇義同。

〔二〕「八」，疑當作「九」。

又云：元，體之長。合三體而爲之原，故曰元，三統合于一元，是其義也。坤合乾性以下，虞義也。乾爲性，坤化爲物，故云：坤合乾性，養化成之。天生之而地成之，坤成乾性，故云成之者性也。乾爲至之道。中庸曰：子曰：道之不行也，我知之矣。知者過之，愚者不及也。道之不明也，我知之矣。賢者過之，不肖者不及也。人莫不飲食也，鮮能知味也。乾爲仁，仁者見之謂之仁，是過乎仁也。坤爲知，知者見之謂之知，是過乎知也。故曰賢知之過也。百姓日用而不知，是不及仁、不及知者，故曰愚不肖之不及也。日用而不知，猶飲食鮮知其味也。一陰一陽者，道之全也。仁陽知陰，仁知合乃爲君子之道。故戴禮禮記志曰：子曰：知仁合而天地成，天地成而庶物生是也。眇與鮮同。說文曰：眇，是少也；眇俱存也，从是少。賈侍中說。乾爲至矣哉。必知顯爲離者，比九五曰：顯比。虞彼注云：初三以變體重明，故顯比，謂顯諸仁。故知顯爲離也。古文顯作𠄎。說文曰：从日中視絲。離爲日，坤二五之乾爲離，故云：離日麗乾，顯諸仁也。巽一索而得坤初，坤爲用，初陽伏巽下，故巽陽藏室，藏諸用也。翼奉引此傳云：露之則不神，獨行則自然是也。萬物出乎震，震雷爲鼓。動萬物者莫疾乎雷，故鼓萬物。乾五爲聖人，五坎爻，故體坎爲憂。震初爲道本，初微獨行，樂則行之，故不與聖人同憂。一陰一陽乃道之全，故陽不兼坤則微，兼坤則盛矣，謂二升五也。陰不承乾則小，承乾則大矣，謂五降二也。以坤變乾謂之窮神，以乾通坤謂之知化。窮神知化，德之盛，故謂之盛德。天道有吉而有凶，聖人順天而制作，故謂之大業。而盛德大業之本則藏於坤之元。中庸引詩所謂「上天之載，無聲无臭，至矣是也」。此論道之全，而並舉坎、離、震、巽者，易謂坎離，坎離者，既濟也；震巽者，既濟之本也。乾初一陽，震也；震伏巽下，藏諸用，所謂誠也。誠不可揜，故出乎震而鼓萬物，顯諸仁而同民患。盛德大業本乎元，故至矣哉。此聖人微言也。故荀子曰：精微月不勝日，時不勝月，歲不勝時。凡人好敖慢小事，大事至然後興之務之，如是則常不勝，夫敦比於小事者矣。是何也？則小事之至也數，其縣日也博，其爲積也大。大事之至也

希，其縣日也淺，其爲積也小。故善日者王，善時者霸，補漏者危，大荒者亡。故王者敬日，霸者敬時，僅存之國，危而威之。霸者之善著，可以時託也。王者之功名，不可勝日志也。財物貨實以大爲重，政教功名反是，能積微者速成。詩曰：德輿如毛，民鮮克舉之。此之謂也。此言盛德大業本于元之義也。富有之謂大業。日新之謂盛德。生生之謂易。成象之謂乾。爻，二法之謂坤。極數知來之謂占。通變之謂事。陰陽不測之謂神。注：此四十六字，後師所訓。坤爲富，一消一息，萬物豐殖，故謂之大業。乾五動之坤成離，離爲日，以坤變乾，以乾化坤，窮神知化，故謂之盛德。易謂太極，太極生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦，故生生之謂易。三才成八卦之象，故成象之謂乾。效三才爲六畫，故爻法之謂坤。極六畫之數，占事知來，故謂之占。變通趣時以盡利天下之民，謂之事業，故謂之事。陰陽在初，深不可測，故謂之神。疏：此一章皆聖人微言，上義已盡，故知此下四十六字後師所訓也。上云盛德大業，故云：富有之謂大業，日新之謂盛德。上云所居而安者，易之象也，故云成象之謂乾。所變而翫者，爻之辭也，故云爻法之謂坤。上云動則觀其變而翫其占，故云：極數知來之謂占，通變之謂事。上云神无方而易无體，故云：生生之謂易，陰陽不測之謂神。

夫易廣矣大矣，注：乾象動直，故大。坤形動闢，故廣。以言乎遠則不禦，注：禦，止也。遠謂乾。天高不禦也。以言乎邇則靜而正，注：邇謂坤。坤至靜而德方，故正也。以言乎天地之間則備矣。注：謂易廣大悉備，有天地人道焉，故稱備矣。夫乾，其靜也專，其動也直，是以大生焉。注：專謂

初，直謂二。二動升坤五，直方大，是以大生焉。夫坤，其靜也翬，其動也辟，是以廣生焉。注：

翬，閉，謂上也。以坤翬乾，閉塞而成冬，故其靜也翬。辟，開，謂五也。動降乾二，坤道廣布，是以廣生焉。廣大配

天地，注：乾天坤地，故配天地。變通配四時，注：變通趣時，謂十二消息也。泰、大壯、夬配春，乾、遯、遯

配夏，否、觀、剝配秋，坤、復、臨配冬，謂十二消息相變通而周于四時也。陰陽之義配日月，注：復七日來復，

陽之義配日；臨八月有凶，陰之義配月。荀氏謂：乾舍于離配日而居，坤舍于坎配月而居也。易簡之善配至

德。注：易簡，元也，於人爲至德。坤爲至，乾爲德，故以配至德。疏：乾象至故廣。此虞義也。在天成象，

故曰乾象。在地成形，故曰坤形。義見下也。禦止至禦也。此虞義也。釋言曰：禦，禁也。禁有止義，故曰止

也。虞注：謙象曰天道遠，故遠謂乾。天形穹隆，其色蒼蒼，故云天高不禦也。邇，謂至正也。此虞義也。邇，古文，

邇，近也。揚子法言曰：聖人之言遠如天，賢人之言近如地。地卑故邇，謂坤至靜而德方，即下靜翬而動闢，陰開爲

方，辨方正位，故正也。謂易至備矣。此虞義也。易有三才，故云天地之間。樂記樂禮章曰：樂著大始而禮居

成物。著不息者天也，著不動者地也，一動一靜者天地之間也。鄭彼注云：間，謂百物，是天地之間，謂人物也。云易

廣大悉備，有天地人道焉者，虞約下繫文言之，以證天地之間爲三才也。易備三才，故云備矣。專，謂至生焉。說

卦曰：震爲專。虞彼注云：陽在初隱靜，未出觸坤，故專。則乾靜也專，是專謂初也。坤六二直方大，虞彼注云：謂

二。陽稱直，乾其動也直，故曰直。是直謂二也。乾二敬以直內，而升坤五，敬義立而德不孤，是以大生也。翬，閉

至生焉。魯古文翁。魯，閉。宋衷義也。坤義以方外，故知魯謂上也。坤上六消乾至亥，故以坤 魯乾。月令孟冬

曰：天地不通，閉塞而成冬。故其靜也魯。辟古文闕。虞注 坤六二云：方謂辟，陰開爲方。五降乾二，以乾闢坤，其道廣布，是以廣生也。乾天至天地。乾大坤廣，乾爲天，坤爲地，易與天地準，故配天地也。變通至時也。

下繫云：變通者，趣時者也。時謂四時，變通謂乾坤通變。十二消息即十二辟卦也。泰、大壯、夬春時卦，故配春；乾、遯、遯夏時卦，故配夏；否、觀、剝秋時卦，故配秋；坤、復、臨冬時卦，故配冬。以卦氣言之，四正爲四時，震主春，離主夏，兌主秋，坎主冬。故十二消息相變通，而周于四時也。復七至居也。陽息稱日，陰消稱月。詩七月一之日、二之日、三之日、四之日，皆陽息之月，故稱日。五月斯蠡動股，六月莎雞振羽，七月在野，八月在戶，皆陰消之月，故稱月。復七日來復，陽息稱日；臨八月有凶，八月謂遯，陰消稱月。故陰陽之義配日月也。荀氏據鬼易 乾歸合離，故云乾舍于離。離爲日，故配日而居。坤歸合坎，故云坤舍于坎。坎爲月，故配月而居也。易簡至至德。乾以

易知，坤以簡能，皆謂乾坤之元，故云：易簡，元也。在天爲至道，在人爲至德，故禮運曰：天道至教，聖人至德。中庸曰：苟不至德，至道不凝焉是也。坤爲至，乾爲德，虞義也。自至德以凝至道，故易簡之善配至德也。

子曰：「易，其至矣乎。」注：易謂坎離，坎上離下，六爻得位而行中和，故其至矣乎。子曰：中庸其至矣乎。

夫易，聖人所以崇德而廣業也。注：崇，高也。乾爲崇，坤爲廣。乾二居五爲崇德，坤五居二爲廣業。

知崇體卑，崇效天，卑法地。注：乾以易知，故知崇；正位居體，故體卑。崇效天五，卑法地二。天地設

位，而易行乎其中矣。注：位謂六畫之位。乾 坤各三爻，故天地設位。易出乾入坤，上下无常，周流六虛，故

易行乎其中矣。成性存存，道義之門。注：成之者性，故曰成性。成性存存，謂久于中正而弗失也。乾 坤，

易之門。易出乾爲道門，入坤爲義門，故道義之門。

疏：易謂至矣乎。

易謂坎離，謂既濟也。既濟剛柔正而位

當，故坎上離下，六爻得位。二五爲中和，故行中和。周禮師氏曰：至德以爲道本。鄭彼注云：至德，中和之德，覆

養持載含容者也。子曰中庸其至矣乎，亦謂中和爲至德。故鄭注周禮引此爲證也。

崇高至廣業。崇，高。釋詁

文。鬼谷子曰：與陽言者依崇高，與陰言者依卑小。故云乾爲崇。坤廣生，故爲廣。乾爲德，故乾二居坤五爲崇

德；坤爲業，故坤五居乾二爲廣業。乾五，坎也。坤二，離也。易謂坎離，故聖人以崇德廣業。爻在二五爲中，故曰

崇、廣，在三四爲不中，故曰進、修。乾以至地二。知讀如字。乾以易知，積善成德，故知崇。坤爲體，二正陰位

而居下體，故體卑。四畫以上爲天，故崇效天五；三畫以下爲地，故卑法地二。位謂至中矣。此虞義也。參同

契曰：天地者，乾坤之象也。設位者，列陰陽配合之位，即六畫之位也。乾天坤地，乾坤各三爻，故天地設位。參同

契又曰：易謂坎離，坎離者，乾坤二用。二用无爻位，周流行六虛。往來既不定，上下亦无常。魏伯陽釋此傳，皆易

先師之義，故虞氏用其說。出乾爲息，入坤爲消。乾坤六爻獨无坎離，故无爻位。坎戊離己，居中央王四方，故易行

乎其中也。成之至之門。成之者性，故曰成性，虞義也。成性，性之合于中和者也。中庸曰：中庸其至矣乎！

民鮮能久矣。鄭氏謂：人罕能久行。又曰：回之爲人也，擇乎中庸，得一善則拳拳服膺而弗失之矣。是久于中正而

弗失，存存之義也。乾坤易之門，下傳文。乾爲道門，坤爲義門，亦虞義。出乾爲道門，入坤爲義門，言道義從乾坤出

也。

聖人有以見天下之賾，而擬諸其形容，注：乾稱聖人，謂庖犧也。賾謂初。自上擬下稱擬。形容謂陰在地

成形者也。象其物宜，是故謂之象。注：物宜謂陽。遠取諸物，在天成象，故象其物宜。謂三才八卦在天

也，庖犧重爲六畫也。聖人有以見天下之動，注：重言聖人，謂文王也。動謂六爻。而觀其會通，以

行其等^(二)禮，注：六爻發揮，乾坤交而亨。亨者，通也。亨者，嘉之會也。故觀其會通。嘉會足以合禮，故以行其等禮。禮立言曰：聖人等之以禮。春秋傳曰：講禮于等。繫辭焉以斷其吉凶，是故謂之爻。注：惡讀辨吉凶者存乎辭，故繫辭焉以斷其吉凶。定之以吉凶，所以斷也。言天下之至蹟而不可惡也。注：惡讀爲亞。亞，次也。至蹟无情，故不可次。言天下之至蹟而不可亂也。注：蹟當爲動。亂，治也。至動故不可治。擬之而後言，儀之而後動，擬儀以成其變化。注：初辭擬之，問焉而以言，故擬之而後言。儀，度也。將舉事必先于此儀之，故儀之而後動。擬儀者，變化之所由出也。故以成其變化。疏：乾稱至者也。此虞義也。乾五爲聖人。文王書經，繫庖犧于九五，故謂庖犧也。下傳曰：探蹟索隱。虞彼注云：蹟，初也。初隱未見，故探蹟。太玄曰：陰陽所以抽蹟。蹟，情也。京氏訓同。易之屯，太玄準爲礪，初一日：黃純于潛。測曰：化在蹟也。范望注云：陽氣潛在地下，養萬物之根荄，故云化在蹟。若然，蹟訓爲情，乃情之未動者。故知蹟謂初。乾上坤下，以乾擬坤，故云自上擬下稱擬。易之大義，上經終坎、離，下經終既濟、未濟；上繫終乾、坤，下繫終六子。則上下經與上下繫相表裏。上經象陽，下經法陰。復爲陽初，姤爲陰初。六日七分之法，陽起中孚，陰起咸。乾元坤元，天地之心，爲易之本。故上繫七爻起于中孚，鳴鶴在陰，下繫十一爻起於咸，憧憧往來。此傳發端，言聖人見天下之蹟，謂中孚、咸也。易彰往而察來，而微顯闡幽，故擬諸其形容也。以乾擬坤，陰在地成形，地形有高下，故稱容。周禮函人曰：凡爲甲必先爲容。鄭衆注云：容謂象式。甲有大小長短，猶地形有高下，故云形容謂陰在地成形者也。

〔一〕「等」，通行本周易作「典」。

物宜至畫也。此虞義也。物宜爲陽，陽即乾也。下傳云：遠取諸物。乾爲遠，爲物象，謂三才在天成象，故象其物宜。日月在天成八卦象，謂天三文，故云三才八卦在天也。以地兩之爲六畫，故云庖犧重爲六畫也。重言至六爻。此虞義也。庖犧畫卦，文王書經，傳兩稱聖人，故知庖犧及文王也。上言象，謂三才八卦之象，此言爻，道有變動故曰爻。知動謂六爻也。六爻至於等。動謂六爻之動，則會通乃六爻發動揮變也。乾坤交而亨，天地交而萬物通也。亨者，通。子夏義也。陰陽相應爲嘉，故亨者，嘉之會也。嘉屬五禮，嘉會禮通，故以行其等禮。鄭注樂記云：等，階級也。爻有等，如禮之有階級，故曰等禮。禮立言者，大戴記立言篇也。春秋傳者，昭十三年傳文。晉語曰：從其等禮也。韋昭云：從尊卑之等謂之禮。是等禮之義也。惡讀至可次。惡讀爲亞，荀義也。古惡、亞字通。說文曰：亞，醜也。是亞即惡也。又云：賈侍中以爲次第也。故釋言云：亞，次也。尚書大傳曰：王升舟入水，鼓鐘惡，觀臺惡，將舟惡。鄭彼注云：惡讀爲亞。亞訓次，次猶仲也。漢時有玉印，曰周惡父印，識者以爲條侯亞父。條侯爲勃少子，故稱亞。魯文公子惡，衛臣有石。惡皆讀爲亞，伯仲之稱也。史記盧綰孫他之封惡谷侯，漢書作亞。知惡、亞同物，惡訓爲次。京房曰：蹟，情也。賈逵注左傳曰：蹟，至也。至蹟无情，情之未動，如喜怒哀樂之未發，其道微妙，故不可次。擬之其形容，象其物宜，所以次之也。蹟當至可治。蹟當爲動，鄭義也。虞本作動，云發，其道微妙，故不可次。擬之其形容，象其物宜，所以次之也。蹟當至可治。蹟當爲動，鄭義也。虞本作動，云舊誤作蹟也。亂，治。釋詁文。論語曰：子有亂十人。馬融注云：亂，治也。六爻發揮，變動不拘，故不可治。觀其會通，以行其等禮，繫辭焉以斷其吉凶，所以治之也。故下繫云：極天下之蹟者存乎卦，鼓天下之動者存乎辭。初辭至變化。初辭擬之，下繫文。問焉而以言，謂問于易而後言。以言者尚其辭，故擬之而後言。儀，度。許慎義也。鄭注尚書大傳曰：射王極之度也。射人將發矢，必先于此儀之，發矢則必中于彼矣。君將出政，亦先于朝廷度之，出則應于民心。射其象者也。以易爲度，先于此儀之，而後舉事，則動无不中，故儀之而後動。擬之、儀之，變化

從此而出，故以成其變化。通志成務之謂也。「鳴鶴在陰，其子和之。我有好爵，吾與爾靡之。」子曰：「君子居其室，注：二變體復，君子謂復初。陰消入坤，艮爲居，巽陽隱室，故居其室。出其言善，則千里之外應之，況其邇者乎；注：復初出震，震爲出，爲言。元者，善之長，故曰善。坤數十，震爲百里，十之千里也。外謂震、巽同聲，同聲者相應，故千里之外應之。邇謂坤，坤爲順，二變順初，故況其邇者乎。居其室，出其言不善，則千里之外違之，況其邇者乎。注：坤初爲不善，消二成遯，弑父弑君，故千里之外違之，況其邇者乎。上繫首中孚，陽之始也。聖人慎其幾，故以善不善言之。下繫首咸，陰之始也。聖人知其化，故以屈信往來言之。言出乎身，加乎民。注：震爲出，爲言，坤爲身，爲民也。行發乎邇，見乎遠。注：震爲行，坤爲邇，乾爲遠，兌爲見。謂二發應五，則千里之外，故行發乎邇，見乎遠也。言行，君子之樞機。樞機之發，榮辱之主也。注：震爲春門，故爲樞；又爲動，故爲機。陽息爲榮，陰消爲辱，震爲主，故榮辱之主。言行，君子之所以動天地也。可不慎乎？」注：巽以風動天，震以雷動地，艮爲慎，故可不慎乎。易曰：正其始，萬物理。君子慎始。差以毫釐，繆以千里。此之謂也。疏：二變至其室。君子謂陽，中孚二失位，變體復，故君子謂復初。復自坤來，陰消剥上入坤，剥艮爲居，坤初巽爻，陽復巽初，巽陽隱室，故居其室，言微陽應卦中孚時也。復初至者乎。復之初，震也。故震爲出，爲言。復初，元也。元者，善之長也。故出其言善。坤數十以下，虞義也。天九地十，故坤數十。震驚百里，十之故千里。巽反震，故言外。震雷、巽風同聲相應，故千里之外應之。坤爲近，故邇謂二。變體坤，而順於初，故況其邇者乎。坤初至言之。文言曰：積不善之家必有余殃。虞

彼注云：坤積不善，故知坤初爲不善，謂違時也。違消二成遯，艮子弑父，至三成否，坤臣弑君，故千里之外違之，況其邇者乎。陽稱幾，慎其幾，謂隱惡而揚善，辯之早也。陰稱化，知其化，謂窮神知化，德之盛也。淮南齊俗曰：唯聖人知其化。高誘注云：其化視陰入陽，從陽入陰，唯聖人知之也。震爲至遠也。此虞義也。陽自下升而臨坤，故

加乎民。二發應五，據中孚二五相應言。言出乎身，行發乎邇者，大戴禮曾子疾病篇曰：言不遠身，言之主也；行不遠身，行之本也。是其義也。震爲至之主。鄭注云：樞，戶樞也。機，弩牙也。震爲卯，卯爲開門，故爲樞。鄭

注大學曰：機，發動所由。震爲動，故爲機。此荀義也。荀以艮爲門，今不用也。乾陽息卦，乾初積善有餘慶，故陽息爲榮。坤陰消卦，坤初積不善有餘殃，故陰消爲辱。震主器，故榮辱之主。巽以至謂也。巽爲風，乾爲天，巽

伏乾初，故以風動天。震爲雷，坤爲地，震伏坤初，故以雷動地。此上虞義也。虞唯以五體巽爲風動天，今不用也。

呂氏春秋曰：今室閉戶牖動天地，一室也。言一室脩德，可以動天地。中孚互艮，艮爲慎，故可不慎乎。易曰以下，十翼之逸文。始謂初也。正陽在下爲聖人，故正其始，萬物理。陽息則正謂復初，陰消則不正謂違初，故君子慎始。

毫釐謂纖介也。不正，在纖介之間，而違之在千里之外，故云繆以千里也。參同契述此義云：君子居其室，出其言，善則千里之外應之。謂萬乘之主處九重之位，發號出令，順陰陽節。藏器俟時，勿違卦月。謹候日辰，審察消息。纖介

不正，悔吝爲賊。二至改度，乖錯委曲。隆冬大暑，盛夏霜雪。二分縱橫，不應漏刻。水旱相伐，風雨不節。蝗蟲湧沸，羣異旁出。言卦氣不效也。董子亦云：君人者國之元，發言動作，萬物之樞機。樞機之發，榮辱之端，失之毫釐，

駟不及追。故爲人君者謹本詳始，敬小慎微。皆發明此傳之義也。「同人先號咷而後笑。」子曰：「君子之道，或出或處，或默或語。」注：乾爲道，爲君子，故稱君子之道。同人反師，震爲出，爲語，坤爲默，巽爲

處，故或出或處，或默或語也。二人同心，其利斷金。注：乾爲人，二人謂二五，坎爲心，巽爲同，故二人同

心。巽爲利，乾爲金，以離斷金，故其利斷金。

同心之言，其臭如蘭。」

注：臭，氣也。蘭，香草。震爲言，巽

爲蘭，離日燥之，故其臭如蘭。二五同姓，故言臭。

春秋傳曰：「辟諸草木，吾臭味也。」

疏：乾爲至語也。

此虞義

也。同人卦辭曰：利君子貞。注云：君子謂二五。二五得正，乾爲道，爲君子，故云君子之道。

虞注同人云：旁通

師卦而稱反師者，否泰反其類，亦得言反也。同人反師，師震爲出，爲語。

鬼谷子曰：捭之者，開也，言也，陽也；闔

之者，閉也，默也，陰也。故坤爲默。二體巽爲處，巽陽藏室，故爲處也。

乾爲至斷金。

卦名同人，同人體乾，故

乾爲人。五正應二，故二人謂二五。坎爲心，巽爲同，二五同姓，同性則同德，同德則同心，故二人同心。巽近利市，

故爲利。乾爲金，二體離，以離火斷金，故其利斷金。此虞義也。虞以二人爲夫婦，震爲夫，巽爲婦，今不用也。臭

氣至味也。

說卦曰：巽爲臭。虞彼注云：臭，氣也。風至知氣，巽二入艮鼻，故爲臭。引此傳爲證，故知臭氣指巽

也。詩溱洧曰：方秉蘭兮。毛傳云：蘭，蘭也。陸璣疏云：蘭即蘭，香草也。荀子宥坐篇曰：芷蘭生於深林，非以

无人而不芳。故云：蘭，香草。巽柔爻爲草，又爲臭，故爲蘭。燥萬物者莫熯乎火，離日燥之，芳臭發越，故其臭如

蘭。此上虞義也。同人天在上，火炎上，其性同，故二五同姓。春秋傳者，襄二十二年傳文，彼鄭公孫僑對晉君語。

晉鄭同姓，故云：辟諸草木，吾臭味也。同姓則同德，同德合義，異德合姓，二五同姓，合義不合姓，故比諸臭味也。

「初六：藉用白茅，无咎。」注：其初難知，陰又失正，故獨舉初六。子曰：「苟錯諸地而可矣，藉

之用茅，何咎之有？慎之至也。」注：苟，或；錯，置也。頤坤爲地，故苟錯諸地。初爲四藉，與四易位，故

藉之用茅，何咎之有？頤艮爲慎，坤爲至，故慎之至也。夫茅之爲物薄，而用可重也。注：陰道柔賤，故

薄。香潔可貴，故可重。慎斯術也以往，其无所失矣。」注：術，道也。乾爲道，初往四，下體成乾，故慎斯

術也以往。得位，故无所失矣。**疏**：其初至初六。此虞義也。其初難知，陰陽之微，故難知。六居初爲失位，

上繫七爻，下繫十一爻，獨此舉初六者，言當辯之早也。苟或至至也。初在下，故言地。旁通頤，頤坤爲地，錯諸

地則安，故有錯諸地而可矣。此上虞義也。初以柔藉四，故初爲四藉。初四失正，與四易位則无咎，故藉之用茅，何

咎之有？頤艮爲慎，坤爲至，君子慎始，初變之正，故慎之至也。陰道至可重。此虞義也。陰爲柔，爲賤，故陰道

柔賤。用以藉四，與四易位，則可以薦鬼神，羞王公，故云香潔可貴也。術道至失矣。說文曰：術，邑中道也。

故云：術，道也。艮爲慎，初往居四，四來居初，則下體成乾，故云慎斯術也以往。陰陽得位，故云其无所失矣。「勞

謙，君子有終，吉。」子曰：「勞而不伐，有功而不置，厚之至也。」注：坎爲勞，五多功。置當爲

德。乾爲德，以上之貴下居三賤，故勞而不伐，有功而不德。艮爲厚，坤爲至，故厚之至也。語以其功下人者

也。注：震爲語，五多功，下居三，故以其功下人者也。德言盛，禮言恭。謙也者，致恭以存其位者

也。」注：乾爲盛德，旁通履。履者，禮也。謙以制禮，三從上來體坎，坎折坤體，故恭。震爲言，故德言盛，禮言恭。

上无位，知存而不知亡，降之三得位，故致恭以存其位者也。疏：坎爲至至也。此虞、鄭義也。三五坎，坎勞卦，

故爲勞。上據五，故五多功。置，古文德字從直心，傳寫訛爲置，故云置當爲德。上本乾，故乾爲德。上九貴而无位，

三多凶，貴賤之等，故云以上之貴下居三賤。三體艮，艮爲厚，應在坤，坤爲至，故厚之至也。震爲至者也。此虞

義也。三自上降，故曰下人。乾爲至者也。乾三積善成德，虞注下繫云盛德乾三，故乾爲盛德。謙以制禮，下繫

文。虞彼注云：陰稱禮。謙三以一陽制五陰，萬民服，故以制禮。鴻範曰：貌曰恭。三從上來，互體坎，坎折坤體，

聲折之容，故云恭。三互震爲言，故德言盛，禮言恭也。乾上以陽居陰，故无位。陽爲存，陰爲亡，上知存而不知亡，

之三得位，謂以陽居陽，故致恭以存其位者也。「亢龍有悔。」子曰：「貴而无位，高而无民，賢人在

下位而无輔，是以動而有悔也。」注：義具文言傳。「不出戶庭，无咎。」子曰：「亂之所生

也，則言語以爲階。」注：節本泰卦，坤爲亂，震爲生，爲言語，坤稱階，故亂之所生，則言語爲之階也。君不

密則失臣，臣不密則失身，注：泰乾爲君，坤爲臣，爲閉，故稱密。乾三之坤五，君臣毀賊，故君不密則失臣。

坤五之乾三，坤體毀壞，故臣不密則失身。坤爲身也。幾事不密則害成。注：幾，初也。二已變成坤，坤爲

事，初不密，動體剝，故幾事不密。初辭擬之，卒成之終，故害成也。是以君子慎密而不出也。」注：君子謂

初。二動坤爲密，故君子慎密。初利居貞，故不出也。疏：節本至階也。此虞義也。節，泰三之五，故云節本

泰卦。坤反君道，故爲亂。震春爲生，震善鳴，故爲言語。坤土，故爲階也。泰乾至身也。此虞義也。乾以君之，

故乾爲君。陰臣道，故坤爲臣。鄭注云：密，靜也。坤靜也，又爲闔戶，故爲閉。退藏于密，故爲密也。三之五，乾

坤體壞，故君臣毀賊。五之乾，坤體壞，故失身，坤躬爲身也。幾初至成也。鄭注云：幾，微也。幾者動之微，故

幾謂初。二失位，變互坤，臣道知事，故坤爲事。初利居貞，動體剝，故幾事不密。初辭擬之，卒成之終，坤爲害，故害

成。此兼虞義也。君子至出也。此虞義也。初得位，故君子謂初。二動互坤，坤爲密，艮爲慎，故君子慎密。初

利居貞而應四，故不出也。子曰：「爲易者，其知盜乎。」注：爲易者，謂文王。否上之二成困，三暴慢以陰

乘陽，二變入宮爲萃，五之二，奪之成解，坎爲盜，故爲易者其知盜乎。易曰：「負且乘，致寇至。」負也者，

小人之事也。注：陰稱小人，坤爲事，以賤倍貴，違禮悖義，故小人之事也。乘也者，君子之器也。

注：君子謂五。器，坤也。坤爲大輿，故乘君子之器。小人而乘君子之器，盜思奪之矣。注：小人謂

三。既違禮倍五，復乘其車，五來之二成坎，坎爲盜思奪之矣。爲易者，其知盜乎，此之謂也。上爻下暴，盜思

伐之矣。注：三倍五，上爻乾君，而乘其器；下暴于二，二藏于坤。五來寇三，以離戈兵，故稱伐之。坎爲暴也。

嬖藏悔盜。野容悔淫。注：坎心爲悔，坤爲藏，兌爲見，故嬖藏。三動成乾爲野，坎水爲淫，二變藏坤則五

奪之，故嬖藏悔盜，野容悔淫。易曰：『負且乘，致寇至。』盜之招也。注：二藏坤時，艮手招盜，故盜之

招。疏：爲易至盜乎。此虞義也。釋解三爻辭，故知爲易者謂文王。虞注困卦曰：否二之上。故云否上之二成

困。困三不正，上爻於五，下暴于二，故三暴嬖。困三傳曰：據於蒺藜，乘剛也。故以陰乘陽。經云：入于其宮。虞

彼注云：二動艮爲宮。故二變入宮爲萃。萃五之二，奪三成解，五之二體坎，坎爲盜，故爲易者其知盜乎。案，虞注

萃卦云：觀上之四。注解卦云：臨初之四。今言萃自困來，解自萃來者，彼從四陰二陽之例，此從爻例故也。陰

稱至事也。此虞義也。下注云：小人謂三。此小人亦謂困三，而云陰稱小人者，以對下君子言，陽稱君子，故陰稱

小人也。負讀爲倍。三以四艮倍五，故云以賤倍貴。賤倍貴猶下倍上，故云：違禮悖義，小人之事也。君子至之

器。五謂困五，五得正稱君子。坤形而下者，故云：器，坤也。坤爲大車，三在坤上，故乘君子之器。小人至謂

也。此虞義也。三失位，故小人謂三。三違事君之禮，而倍五，乾在坤上，稱君子德車，三乘其車，非其人也。五之

二成解，解二體坎，坎爲盜，爲思，故盜思奪之矣。五之二失正，若然，乘君子之器者，盜也；奪之者，亦盜也。故云：

爲易者，其知盜乎。此之謂也。三倍至暴也。此虞義也。上謂五，下謂二，三倍五，上爻乾五之君，而竊乘其器，

下乘剛而暴於二，故上爻下暴。二變入宮體坤，坤以藏之，故藏於坤。五之二寇三，故云五來寇三。解互離，故以離

戈兵。聲罪致討，故稱伐之。三傳曰：自我致戎。虞氏謂：以離兵伐三，故轉寇言戎，以成三惡。坎盜，故爲暴也。坎心至悔淫。此虞義也。二體坎，坎心爲悔。困、萃皆有兌象，故兌爲見。藏而見，是嫚藏也。野容，鄭氏謂：飾其容而見於外曰野。謂婦人出无擁蔽，猶野處也。列女傳載華孟姬曰：車奔姬墮，使侍御者舒幃以自幃蔽。曰：妾聞野處則幃裳擁蔽，所以正心一意，自斂制也。頌曰：孟姬好禮，執節甚公，避嫌遠別，終不野容。是其義也。三動成乾，乾爲野，坎爲欲、爲水，故云坎水爲淫。二變藏坤，則五來奪之，奪之謂奪三，三爲盜、爲淫，而爲五所奪，故嫚藏悔盜，野容悔淫。王弼本野作冶，悔作誨，非虞義也。二藏至之招。此虞義也。二謂萃二，二藏坤時，四體艮，艮爲手，艮手招盜，故盜之招也。

周易述卷十六

繫辭上傳

大衍之數五十，其用四十有九。**注：**衍，演也。合天地之數，演而用之，故曰大衍。書曰：占用二衍貲。衍

數所以立卦。天地之數五十有五，五行也；而五爲虛，故大衍之數五十，三才也。太極元氣，函三爲一。故一不用，其用四十有九，三才、五行備焉。分而爲二以象兩。**注：**太極生兩儀，故分而爲二以象兩。掛一以象

三。**注：**易有三才，故掛一以象三。揲之以四，以象四時。**注：**易說：文王推爻，四乃術數。故揲之以

四。播五行於四時，故以象四時。歸奇於扚以象閏。**注：**奇，所掛一筭。扚，所揲之餘，不一則二，不三則四也。取奇以歸扚，則以閏月定四時成歲，故歸奇於扚以象閏。五歲再閏，故再扚而後掛。**注：**一掛、兩揲、

兩扚，爲五歲再閏。再扚之後，然後別起一掛（一），故再扚而後掛。**疏：**衍演至備焉。此章言聖人創大衍四象以

作八卦之事。太玄曰：夫作者貴其有循而體自然。聖人幽贊于神明而生蓍，因創爲大衍四象之法以作八卦，循四象

〔一〕「掛」，皇清經解本作「卦」。

以立卦，皆體自然而不虛造也。衍，演。鄭義也。周語伯陽父曰：夫水土演而民用也。韋昭注云：水土氣通爲演，演則生物，民得用之。彼據傳文而云水土氣通，其陰陽二氣之通，亦得爲演。衍，演同物，故云：衍，演也。天地之數五十有五，演而用之，故曰大衍。書曰：占用二衍資者，尚書鴻範文。鄭彼注云：卦象多變，故言衍資。下傳云十有八變而成卦，故衍數所以立卦。繫下云：易之爲書也，廣大悉備，有天道焉，有地道焉，有人道焉。說卦曰：立天之道曰陰與陽，立地之道曰柔與剛，立人之道曰仁與義。故卦有三才。大衍之數即天地之數，天地之數五十有五，而大衍之數五十者，明堂月令曰：春其數八，夏其數七，秋其數九，冬其數六，中央土其數五。一水，二火，三木，四金，五土，水火木金得土而成，故一二三四得五爲六七八九。土生數五，成數五，五五爲十，故有地十。故太玄曰：一六爲水，二七爲火，三八爲木，四九爲金，五五爲土。天地之數五十有五，而五在地十之中，故大衍之數五十，五爲虛也。五五爲十，而五爲虛，故伏羲衍易數止五十。五五爲十，而十爲虛，故箕子陳範數止于九。易乾鑿度曰：大衍之數五十，日十、辰十二、星二十八，凡五十。京氏于此傳之注亦云：五十者，謂十日、十二辰、二十八宿。據乾鑿度先師之法也。星主斗，三統歷曰：日合于天統，月合于地統，斗合于人統。故大衍之數五十，三才也。三統歷又曰：太極元氣，函三爲一。一，太極也。京氏云：其一不用者，天之主氣，將欲以虛來實，故用四十九。天之主氣謂北辰也。故馬氏云：北辰居位不動，其餘四十九轉運而用，但天地之數虛五而數可演，大衍之數虛一而書可用。虛者，道之舍也。故三統歷曰：道據其一。必知數備三才、五行者，天有三才，地有五行。下傳云：分而爲二以象兩，掛一以象三，是備有三才也。揲之以四，以象四時，是備有五行也。衍數所以立卦，故云三才、五行備焉。若然，大衍合三才、五行，則兼有合義，故干寶注云：衍，合也。太極至象兩。此馬義也。兩儀，天地。以四十九策分置左右兩手，左象天，右象地，是象兩也。易有至象三。三才，天地人。掛猶縣也。就兩儀之間，于天數之中分掛其一，而配

兩儀，以象三才。虞氏謂：掛左手之小指。若然，則于右手之中，掛其一于左手小指也。易說至四時。

易說者，

乾鑿度文。天有四時，地有四方，人有四德，无非四也。推爻之法，亦以四求之，故揲之以四。播五行於四時，禮運文。大衍五行之數，播散水火木金土之氣于春夏秋冬之四時，故播五行于四時，謂分揲其著皆以四四爲數，以象四時也。奇所至象閏。此虞義也。奇與扚爲二事。奇，所掛之一也。故云所掛一筭。扚，左右手四揲之餘也。王制

曰：祭用數之扚。又曰：喪用三年之扚。皆謂數之餘也。故云所揲之餘。既數兩手之筭，則其四四之後，必有零數，或一、或二、或三、或四，故云：不一則二，不三則四也。取所掛之一，而歸之兩手所揲之餘，故云取奇以歸扚。以閏月定四時成歲，堯典文。素問曰：日行一度，月行十三度而有奇焉。故大小月三百六十五日而成歲，積氣餘而盈閏矣。立端於始，表正於中，推餘於終，而天度畢，故以閏月定四時成歲。積餘分而成閏月，故歸奇於扚以象閏也。

一掛至後掛。

凡前後閏，相去大較三十二月在五歲之中；此掛一、揲四、歸奇之法亦一變之間，凡一掛、兩揲、兩

扚合爲五者，故五歲再閏。五者之中，凡有再扚以象再閏，然後置前掛扚之筭，復以見存之筭，分二、掛一而爲第二變矣。虞注參五以變曰：五歲再閏，再扚而後掛，以成一爻之變，益參其五而後成一爻也。天數五，地數五，五

位相得而各有合。注：天數五，謂一三五七九。地數五，謂二四六八十。五位，五行之位。相得，謂一得五爲

六，二得五爲七，三得五爲八，四得五爲九，五得五爲十。有合，謂一與二合丁壬也，三與十合甲己也，五與六合戊癸也，七與四合丙辛也，九與八合乙庚也。天數二十有五，地數三十。凡天地之數五十有五。此所

以成變化而行鬼神也。注：一三五七九，故二十有五也。二四六八十，故三十也。天二十有五，地三十，故

五十有五也。五五爲十，故有地十。而大衍之數五十，故所以成變化而行鬼神也。疏：天數至庚也。下傳云：

天一，地二；天三，地四；天五，地六；天七，地八；天九，地十。一三五七九，奇也，故天數五。二四六八十，偶也，故地數五。鄭氏曰：天地之氣，各有五行。故五位謂五行之位。此上虞義也。昭八年春秋傳曰：妃以五成，皇侃以爲金木水火得土而成。太玄曰：一六爲水，二七爲火，三八爲木，四九爲金，五五爲土。又云：一與六共宗，二與七共朋，三與八成友，四與九同道，五與五相守。天地之數止有五天，而云五與五相守者，五五十也。故五得五爲十也。春秋傳又曰：火，水妃也。妃即合也。陰陽書有五行妃合之說，甲乙木也，丙丁火也，戊己土也，庚辛金也，壬癸水也。木克土，土克水，水克火，火克金，金克木。火畏水，以丁爲壬妃，故一與二合丁壬也。土畏木，以己爲甲妃，故三與十合甲己也。水畏土，以癸爲戊妃，故五與六合戊癸也。金畏火，以辛爲丙妃，故七與四合丙辛也。木畏金，以乙爲庚妃，故九與八合乙庚也。其一與二、三與十、五與六、七與四、九與八相合之義，則昭十七年春秋傳曰：水，火之牡也。劉歆說云：水以天一爲火二牡，木以天三爲土十牡，土以天五爲水六牡，火以天七爲金四牡，金以天九爲木八牡。陽奇爲牡，陰偶爲妃。故曰：水，火之牡也。又曰：火，水妃也。是以鄭注鴻範「星有好風，星有好雨」云：中央土氣爲風，東方木氣爲雨。箕屬東方木，木克土，是土十爲木三妃。尚妃之所好，故箕星好風也。西方金氣爲陰，克東方木，木八爲金九妃。畢屬西方，尚妃之所好，故好雨。推此而往，南宮好暘，北宮好燠，中宮四季好寒，是由己所克而得其妃，從其妃之所好，是天地五行相合之義也。一三至神也。一三五七九奇數之積二十有五，二四六八十偶數之積三十也。合天地之數，故五十有五也。此上虞義也。太玄曰：五五爲土。五五十也，故有地十。而五爲十，故大衍之數五十。蓍數卦爻皆于此衍焉，故所以成變化而行鬼神也。乾之策二百一十有六，坤之策百四十有四。注：陽爻之策三十有六，乾六爻皆陽，三六一百八十，六六三十六，合二百一十有六也。陰爻之策二十有四，坤六爻皆陰，二六一百二十，四六二十四，合一百四十有四也。陽爻九，合四時四九三十六；陰爻六，合二十

四氣四六二十四，是其義也。凡三百有六十，當期之日。注：易說：二卦十二爻，而期一歲。故云當期之日。又云：歷以三百六十五日四分度之一爲一歲，易以三百六十卦當期之日。此律歷數也。五歲再閏，故再扞而後掛，以應律歷之數。二篇之筭萬有一千五百二十，當萬物之數也。注：二篇，上下經。共六十四卦三百八十四爻，陰陽各半。陽爻一百九十二，一爻三十六筭，合六千九百一十二筭；陰爻一百九十二，一爻二十四筭，合四千六百八筭。故二篇之筭萬一千五百二十。易以類萬物之情，故當萬物之數也。疏：陽爻至義也。此荀義也。蓋據乾、坤九六之筭云爾。其七八之數亦然。四七二十八，六爻一百六十有八；四八三十二，六爻一百九十有二。三十六合二十四，六十也；二十八合三十二，亦六十也。二百一十有六，百四十有四，凡三百有六十，當期之日。百六十有八，百九十有二，凡三百有六十，亦當期之日。二篇之筭萬一千五百二十。七八之數，四七二十有八，凡一百九十二爻，爲五千三百七十六筭；四八三十有二，凡一百九十二爻，爲六千一百四十四筭。二篇之筭合之，亦萬有一千五百二十，當萬物之數。言九六而七八舉矣。易說至之數。皆乾鑿度文。二卦十二爻而期一歲，即上乾、坤之筭也。其消息之月，亦十二爻而期一歲。歷以三百六十五日四分度之一爲一歲，易以三百六十卦當期之日，舉大數而言。而揲蓍之法有扞數以象閏，故五歲再閏，故再扞而後掛也。消息則以七分爲閏餘矣。二篇至數也。乾鑿度：孔子曰：陽三陰四，位之正也。故易卦六十四，分而爲上下，陽道純而奇，故上篇三十；陰道不純而偶，故下篇三十四。乾、坤者，陰陽之本始，故爲上篇之始；坎、離終始萬物，故爲上篇之終也。咸、恒者，男女之始，故爲下篇之始；既濟、未濟爲最終。是上下二篇文王所定，故知二篇爲上下經也。繫下云：庖犧始作八卦，以類萬物之情。九家注云：六十四卦凡有萬一千五百二十筭，筭類一物，故曰類萬物之情。說苑：孔子曰：察變之動莫著於五星。天之五星運氣於五行，其初猶發於陰陽，而化極于萬一千五百二十。蓋萬物之精上爲列星，故天有萬一

千五百二十星，地有萬一千五百二十物。聖人仰觀俯察，幽贊于神明而生蓍，觀變于陰陽而立卦，發揮於剛柔而生爻，故卦爻之策亦萬有一千五百二十。乾元萬物資始，坤元萬物資生。乾爲天，坤爲地，艮爲人，艮主星，星主斗，斗合於人統，三才之義。天之五星運氣於五行，而化極于萬一千五百二十。大衍之數五十，三才五行之合，得有此數也。是故四營而成易。注：四營謂分二、掛一、揲四、歸奇也。易變而爲一，故四營而成易，謂成一變也。言易者，象氣變。十有八變而成卦。八卦而小成。注：一變而爲七，七變而爲九，九者氣變之究，乃復變而爲一，則三揲著而成一爻也。六爻三變，十有八變具而成卦，八卦而小成，則觀變于陰陽而立卦也。引而信之，觸類而長之，注：引，謂庖犧引信三才，兼而兩之爲六畫。觸，動也。謂六畫以成六十四卦，故引而信之，觸類而長之，則發揮于剛柔而生爻也。天下之能事畢矣。注：觸長爻策，至萬一千五百二十，聖人成能，故天下之能事畢矣。顯道神德行，是故可與酬酢，可與右神矣。注：道，大極也。分爲兩儀，故顯道。德行，人也。列爲三才，故神德行。酬酢，往來也。變而爲四時，故可與酬酢。神謂天神大一也。助天神變化，故可與右神矣。子曰：「知變化之道者，其知神之所爲乎。」注：在陽稱變，乾二之坤；在陰稱化，坤五之乾。陰陽不測之謂神。知變化之道者，故知神之所爲。諸儒皆上「子曰」爲章首，而荀、馬又從之，甚非者矣。疏：四營至氣變。陸績曰：分而爲二以象兩，一營也；掛一以象三，二營也；揲之以四以象四時，三營也；歸奇于扚以象閏，四營也。易變而爲一，乾鑿度文。易有太易，有太初，有太始，有太素。易變而爲一當太初時。易无形畔，太易者，未見氣；太初者，氣之始，寒溫始生。故云：易也三變成爻。四營者止一變耳，而云易者，易本乎氣，故不言變而言易。象天地之始，故云象氣變也。若鄭氏之義，以文王推爻，四乃術數，則以四營爲七、八、九、六，單則七也，拆則八也，重

則九也，交則六也。四營而成，由是而生四七、四八、四九、四六之數，如是備爲一爻。七、八、九、六皆三變而成，故十有八變而成卦，八卦而小成也。一變至卦也。一變而爲七，七變而爲九，九者氣變之究，乃復變而爲一者，皆乾鑿度文。物有始、有壯、有究。一，始也；七，壯也；九，究也。一、七、九三氣相承，太極元氣，函三爲一，故乃復變而爲一，則三揲著而成一爻也。六爻三變已下，虞義也。乾鑿度曰：三畫而成乾，乾、坤相並俱生。鄭彼注云：夫陽則言乾成，陰則言坤成。可知謂乾、坤各三爻，故云六爻。三六十八，故十有八變而成卦。乾、坤與六子俱名八卦，而小成謂天三爻，故云小成也。陽變成震、坎、艮，陰變成巽、離、兌，故云觀變于陰陽而立卦也。引謂至爻也。此虞義也。上云十有八變而成卦，八卦而小成，止據三才；庖犧引信三才，謂兼三才而兩之，乾坤各三爻而成六畫之數，以是重卦之義。觸動謂六爻變動以成六十四卦，故引而信之，觸類而長之也。發動揮變，變剛生柔爻，變柔生剛爻，以三爲六，是發揮于剛柔而生爻也。觸長至畢矣。此陸續義也。陸氏謂：引信八卦，重爲六十四，則有三百八十四爻，故云：觸長爻筮，至萬一千五百二十。天地設位，聖人成能，故天下之能事畢矣。言易義已備也。道大至神矣。太極，一也。道據其一，故道謂太極也。一尚微，太極生兩儀，剖判分離，故顯也。虞注引下傳云：默而成，不言而信，存乎德行。易簡之善配至德。故云：德行，人也。掛一以象三，列爲三才，神而明之存乎其人，故神德行也。九家曰：陽往曰酬，陰來曰酢，故曰：酬酢，往來也。此申易四象之義。不言閏者，從可知也。神謂天神太一者，天之主氣，即其一不用者是也。右，助也。言易四象之作能右太一之神而助其變化，故可與右神矣。右荀作侑，謂如祭祀而侑神也。在陽至者矣。此虞義也。子曰已下，孔子歎美大衍四象之作也。陽變之坤五，故云：在陽稱變，乾二之坤。陰化降乾二，故云：在陰稱化，坤五之乾。一陰一陽變化無窮，故不測。說卦曰：神也者，妙萬物而爲言者也。又曰：然後能變化，既成萬物也。變化神也，故云：知變化之道者，其知神之所爲乎。先儒以此爲下章之首，

荀馬皆然，故虞氏駁之。案，虞別傳云：仲翔奏上易注曰：經之大者莫過於易。自漢初以來，其讀易者解之率少，至孝靈之際，潁川荀譚號爲知易，臣得其注，有愈俗儒，至所謂西南得朋，東北喪朋，顛倒反覆，了不可知。孔子歎易曰：知變化之道，其知神之所爲乎。以美大衍四象之作。而上爲章首，尤可怪笑。又南郡太守馬融，名有俊才，其所解復不及譚。孔子曰：可與共學，未可與適道。豈不其然？是其事矣。爽一名譚。

易有聖人之道四焉：以言者尚其辭，注：聖人之情見乎辭，繫辭焉以盡言也。動者尚其變，注：謂

爻之變。儀之而後動，故尚其變。制器者尚其象，注：十二蓋取之類是。卜筮者尚其占。注：乾著稱

筮；動爲繩，繩稱卜。動則玩其占，故尚其占。是故君子將有爲也，將有行也，問焉而以言。注：

有爲謂建侯。有行謂行師。凡應九筮之法，則筮之，謂問於蓍龜，以言其吉凶。爻象動內，吉凶見外，蓍德圓神，卦德

方知，故史擬神知以斷吉凶也。其受命也如嚮，注：不言善應，故受命如嚮。无有遠近幽深，遂知來

物。注：遠謂天，近謂地，幽謂陰，深謂陽。神以知來，故遂知來物，謂幽贊神明而生蓍也。非天下之至精，

其孰能與於此。注：至精謂乾純粹精也。參五以變，錯綜其數。注：逆上曰錯；綜，理也。謂五歲

再閏，再撓而後掛，以成一爻之變，而倚六畫之數。卦從下升，故錯綜其數，則參天兩地而倚數也。通其變，遂成

天地之文。注：變而通之，觀變陰陽始立卦。乾，坤相親，故成天地之文。物相雜，故曰文。極其數，遂定

天下之象。注：數謂六畫之數。六爻之動，三極之道，故定天下吉凶之象也。非天下之至變，其孰能

與於此。注：謂參五以變，故能成六爻之義。六爻之義易以工也。易无思也，无爲也，注：天下何思何

慮，同歸而殊塗，一致而百慮。故无所爲，謂其靜也專。寂然不動，注：謂隱藏坤初，機息矣專，故不動者也。

感而遂通天下之故。注：感，動也。以陽變陰，通天下之故，謂發揮剛柔而生交者也。非天下之至神，

其孰能與於此。注：至神謂易隱初入微，知幾其神乎。夫易，聖人之所以極深而殫機也。注：

極深謂幽贊神明。機當爲幾，幾微也。聖幾謂參五以成一爻之變也。唯深也，故能通天下之志。注：无

有遠近幽深，遂知來物，故通天下之志。謂著也。唯機也，故能成天下之務。注：務，事也。謂易殫幾開

物，故成天下之務。謂卦者也。唯神也，故不疾而速，不行而至。注：神謂易也。謂日月斗在天，日行

一度，月行十三度，從天西轉，故不疾而速。星寂然不動，隨天右周，感而遂通，故不行而至者也。子曰「易有聖

人之道四焉」者，此之謂也。疏：聖人至言也。此虞義也。太玄曰辭以睹乎情，故聖人之情見乎辭。繫

辭謂象象九六之辭。書不盡言，故繫辭焉以盡其言。擬之而後言，故尚其辭也。謂爻至其變。此陸績義也。動

謂爻也。爻者，言乎變者，故變謂爻之變。以易爲度先于此，儀之而後舉事，則動无不中，是儀之而後動，故尚其變

也。十二至類是。荀氏謂：結繩爲罔罟，蓋取諸離，乃指十二蓋取爲言，是尚其象也。乾著至其占。此

虞義也。白虎通引禮雜記曰：著，陽之老也。著數百，乾爲百，著所以筮者，故乾著爲筮。乾五動體離，離爲龜，龜所

以下，故龜稱卜。占事知來，動則斷其占，故尚其占也。有爲至凶也。此虞義也。屯，豫諸卦皆云利建侯，故有

爲謂建侯。卦有師、謙、豫，諸卦皆有行師之象，故有行謂行師。周禮春官：筮人掌三易，以辨九筮之名：一曰筮更，

二曰筮威，三曰筮式，四曰筮目，五曰筮易，六曰筮比，七曰筮祠，八曰筮參，九曰筮環。故云凡應九筮之法則筮之，謂

應此九筮則加之筮也。上云卜筮，故謂問于著龜。言謂吉凶之辭，故云以言其吉凶。內謂初，外謂上。陽象動內，則

吉見外；陰爻動內，則凶見外。故云：爻象動內，吉凶見外，著德圓神，卦德方知。此節專言著而兼及卦者，以卦由著而成也。史謂筮史，筮史擬著卦之神知，以斷吉凶也。不言至如嚮。此虞義也。命謂命著命繩之辭。著繩不言，而示諸占兆，故云不言善應。虞氏謂：不疾而速，不行而至，故受命如嚮也。遠謂至著也。此虞義也。乾爲遠，故遠謂天；坤爲近，故近謂地。幽謂坤，深謂乾。釋言曰：幽，深也。幽、深同訓，以屬坤者爲幽，屬乾者爲深，故幽謂陰，深謂陽也。不言乾坤而言天地陰陽者，謂幽贊神明而生著之時，未有乾坤之象也。物謂乾，乾坤知來，故遂知來物。此爲下「著之德」張本，故云幽贊神明而生著也。至精至精也。此虞義也。繫下云：定天下之吉凶，成天下之亹亹者，莫善乎蓍龜。太玄曰：抽天下之蔓蔓，散天下之混混者，非至精其孰能之。故云：非天下之至精，其孰能與於此。乾爲蓍，乾伏坤初，精微而无形，故云：至精謂乾純粹精也。逆上至數也。此虞義也。上下爲順，下上爲逆，故曰逆上稱錯。易以順性命之理，八卦而小成，即有陰陽、剛柔、仁義之分，故曰：綜，理也。參讀爲三。一掛、兩揲、兩扚爲五歲再閏，再扚而後掛。凡三變而成一爻，言三其五以成一爻之變也。分天象爲三才，以地兩之，故云而倚六畫之數。易氣從下生，以下爻爲始，故云卦從下升。乾鑿度曰：易始于一，分于二，通于三，缺于四，盛于五，終于上。是從下升，故錯綜其數。錯爲六畫，綜爲三才，六畫數之所倚，故云：則參天兩地而倚數者也。缺于四，于上闕，或作壯于四。變而至曰文。此虞義也。化而裁之謂之變，推而行之謂之通，通其變謂變而之通也。卦謂八卦，陽變成震、坎、艮，陰變成巽、離、兌，故觀變陰陽始立卦也。純乾、純坤之時，未有文章，乾、坤相親，故成天地之文。陰陽錯居稱雜，陽物入坤，陰物入乾，更相雜成六十四卦，乃有文章，故曰文也。數謂至象也。此虞義也。數即參兩所倚之數，故云六畫之數。六爻兼三才而兩之者，故云三極之道。八卦定吉凶，故定天下吉凶之象也。謂參至工也。此虞義也。六畫稱爻，爻從變始，參其五以成一爻之變，參重三才，故能成六爻之義。引而信之，觸

類而長之，則變之至者也。六爻之義，易以工，工讀爲功，義見下也。天下至也專。此虞義也。天下何思何慮，同

歸而殊塗，一致而百慮者，皆下繫文。何思何慮，謂乾伏坤初時。塗雖殊，其歸則同，故曰同歸而殊塗。慮雖百，其致則一，故一致而百慮。荀子天論篇曰：大巧在所不爲，大智在所不慮。故无思也，无爲也。乾伏坤初，藏神无内，故

其靜也專。謂隱至者也。此虞義也。乾隱藏坤初，爻易立節，寂然无爲之時，故其機息矣，其靜也專，故不動者

也。感動至者也。此虞義也。乾鑿度曰：虚无感動。鄭氏謂：惟虚无也，故能感天下之動。乾出坤初，以陽變

陰，清淨昭哲，故能通天下之故。發，動也；揮，變也。變剛生柔爻，變柔生剛爻，以三爲六，則發揮剛柔而生爻者也。

至神至神乎。此虞義也。易隱初入微，謂无思、无爲時也。乾初稱幾，幾者動之微，君子知微，故知幾其神也。

極深至變也。極深謂幽贊神明，虞義也。繫下云：精義入神。姚信注云：陰陽在初，深不可測，故謂之神。陰

陽在初，故曰深。幽贊神明，極深之義也。機當爲幾，鄭義也。古文作機，鄭讀爲幾。幾謂初爻，初爻尚微，故曰幾微

也。聖人參五以成一爻之變，是聖幾之義也。无有至著也。此虞義也。聖人幽贊于神明而生著，著之德圓而

神，神以知來，故无有遠近幽深，遂知來物。此承上「至變」，以起下「著之德」也。務事至者也。務，事，謂事業。

以陽闢坤，是聖幾開物，以陰翕乾，故能成天下之務。卦之德方以知，故云謂卦者也。神謂至者也。此虞義也。

乾鑿度曰：易者，以言其德也。藏神无内，天下之至神即无思、无爲之易也，故云神謂易也。易有天道焉，有地道焉，

有人道焉。日合于天統，月合于地統，斗合于人統。六爻之動，三極之道，故日月斗以言神之用也。賈逵論歷曰：五

紀論：日月循黃道，南至牽牛，北至東井，率日行一度，月行十三度十九分度七也。周書武順曰：天道尚左，日月

西移，故從天西轉。續漢書律歷志曰：天之動也，一晝一夜而運過周，日之所行與運周，日月相推，日舒月速。案，漢

法天一日一夜過周一度，日亦一日一夜起度端終度端，月又速于日，故不疾而速也。星寂然不動，謂斗也。太玄曰：

斗振天而進。范望注云：振，動也。斗衝隨天左回，故言進。又曰：斗之南左行而右還。故隨天右周也。漢書天文志曰：斗爲帝車，運于中央，臨制四海。分陰陽，建四時，均五行，移節度，定諸紀，皆繫於斗。故感而遂通，不行而至也。

天一，地二；天三，地四；天五，地六；天七，地八；天九，地十。注：一二三四得五爲六七八

九，十者，二五也。五爲虛，故大衍之數五十。聖人用著之數，以作八卦，著爲七，卦爲八，爻爲九六。九六與七八相應，二者合三十，而天地之數畢矣。子曰：「夫易何爲者也？」注：問易何爲取天地之數也。開物成務，

冒天下之道，如斯而已者也。」注：以陽辟陰謂之開物，以陰脅乾謂之成務。冒，觸也。觸類而長之，如此也。是故聖人以通天下之志，注：聖人謂庖犧。開物，故以通天下之志。以定天下之業，注：成務，

故以定天下之業。以斷天下之疑。注：三百八十四爻冒天下之道，觸類而長之，故以斷天下之疑。是故著

之德圓而神，注：著數七，七七四十九，乾爲著、爲圓、爲神，故著之德圓而神。所以通天下之志也。卦之德

方以知，注：卦數八，八八六十四，坤爲方，爲知，故卦之德方以知。所以定天下之業也。六爻之義易以

工。注：六爻九六相變。工讀爲功。功業見乎變，故六爻之義易以工。所以斷天下之疑也。聖人以此先

心，退藏於密，吉凶與民同患。注：以著神知來，故先心。陽動入巽，巽爲退伏，坤爲閉戶，故藏密。謂齊

於巽，以神明其德。陽吉陰凶，坤爲民，故吉凶與民同患。神以知來，知以藏往。注：乾神知來，坤知藏

往，來謂先心，往謂藏密也。其孰能與此哉！注：謂誰能爲此哉！謂古之聰明睿知之君也。古之聰明

睿知神武而不殺者夫！**注：**謂大人也。庖犧在乾五，動而之坤，與天地合聰明。在坎爲聰，在離爲明；神

武謂乾，睿知謂坤。乾坤坎離反復不衰，故而不殺者夫。是以明於天之道，而察於民之故，**注：**乾五之

坤。以離日照天，故明天之道；以坎月照坤，故察民之故。是興神物以前民用。**注：**震爲興，乾爲神物，坤

爲民用。神物謂蓍龜。爲萬物先，故前民用。聖人以此齊戒，以神明其德夫。**注：**巽爲齊，乾爲神明，爲

德。聖人幽贊於神明而生蓍，故以此齊戒，以神明其德夫。是故盍戶謂之坤。辟戶謂之乾。**注：**盍，閉

翕也，謂從巽之坤。坤柔象夜，故以閉戶。辟，開也，謂震之乾。乾剛象晝，故以開戶。一盍一辟謂之變。

注：陽變盍陰，陰變辟陽，剛柔相推而生變化也。往來不窮謂之通。**注：**十二消息，陰陽往來无窮已，推而

行之，故謂之通也。見乃謂之象。形乃謂之器。**注：**在天成象，天垂象見吉凶，故見乃謂之象。在地成

形，形而下者謂之器，故形乃謂之器。制而用之謂之法。**注：**陽道制命，陰道致用，故致而用之。爻法之謂

坤，故謂之法。利用出入，民咸用之謂之神。**注：**乾爲利，坤爲用。出乾入坤，故利用出入。坤爲民，乾

爲神，乾伏坤中，息震消巽，鼓之舞之，故謂之神也。**疏：**一二至畢矣。水火木金得土而成，故一二三四得五爲六

七八九。土生數五，成數五，二五爲十，故有地十。十者，二五也。天地之數五十有五，而天五爲虛，故大衍之數止有

五十。五十又虛一，聖人用以作八卦。七七四十九，故蓍爲七。八八六十四，故卦爲八。六十四卦有三百八十四爻，

九六相變，故爻爲九六。九六者，十五也。七與八亦合于十五，故九六與七八相應。合二者爲三十，五六三十。三統

歷所云「十一而天地之數畢」是也。天地之數盡于七八九六，易之所取以此，故先陳此數，下傳乃發問也。問易至

數也。此虞義也。上陳天地之數，蓋欲明七八九六取法于天地，而先發問以起義，故云問易何爲，取天地之數也。以陽至此也。此虞義也。乾爲物，其動也闢，以陽開陰，故謂之開物。務事也。坤爲事，其靜也翕，以陰翕乾，故謂之成務。周語曰：宜觸冒人。故云：冒，觸也。觸，動也。觸類而長之，以成六十四卦，天下之能事畢矣。故如斯而已者也。聖人至之疑。此言庖犧創立用蓍之法，以立卦生爻，故知聖人謂庖犧。上云通天下之志，注云謂蓍也；成天下之務，注云謂卦者也。聖人幽贊于神明而生蓍，是開物之義。故云：開物謂通天下之志也。八卦定吉凶，吉凶生大業，故成務謂定天下之業。三百八十四爻，皆觸類而成。冒與觸同義，觸類而長之，發揮于剛柔而生爻，故以斷天下之疑也。蓍數至志也。大衍之數五十，其用四十有九，故蓍數七，七七四十九也。乾爲百，蓍數百，故爲蓍。天道曰圓，故曰圓。下云神以知來，故蓍之德圓而神也。鄭氏謂：蓍形圓，可以主變化之數，故謂之神也。卦數至業也。四營而成易，十有八變而成卦，八卦而小成，故卦數八，八八六十四也。陽三陰四，陰開爲方，故坤爲方。下云知以藏往，故卦之德方以知。鬼谷子曰：未見形圓以道之，既形方以事之。是圓與方之義也。六爻至疑也。蓍七卦八，爻者言乎變者也，故云六爻九六相變。謂陽變七之九，陰變八之六，陰陽相易，故相變也。周禮肆師云：凡師不功，則助牽主車。鄭彼注云：故書功爲工。鄭司農云：工讀爲功，古者工與功同字。陰陽相變，功業乃成，故六爻之義易以工也。韓伯俗本作貢。以蓍至同患。此虞義也。此聖人亦謂庖犧。祭義曰：昔者聖人建陰陽天地之情，立以爲易。易抱龜南面，天子卷冕北面，雖有明知之心，必進斷其志焉，示不敢專以尊天也。是聖人以此先心之義。下云神以知來，故云以蓍神知來也。先王肅、韓伯讀爲洗，謂洗濯萬物之心。尋古洗濯字皆作洒，无作洗者。蔡邕石經及京、荀、虞、董、遇、張璠、蜀才並作先心，當從之。陽動入巽，謂乾初入陰。雜卦曰：兌見而巽伏。巽象退辛，故爲退伏。蓋戶之謂坤，故坤爲閉戶。伏閉者，藏密之象也。巽爲齊，巽陽藏室，神明在內，故齊于

異，以神明其德也。乾陽爲吉，坤陰爲凶，聖人先知吉凶，興利遠害，故與民同患也。乾神至密也。此虞義也。著之德圓而神，故乾神知來。卦之德方以知，故坤知藏往。聖人取此七八、九六天地之數，知來而藏往。以此先心，故來謂先心。退藏于密，故往謂藏密。易之例以未來者屬乾，已往者屬坤也。謂誰至君也。此虞義也。孰，誰也。謂大至者夫。此虞義也。大人謂九五之大人也。文王書經，繫庖犧于九五，故庖犧在乾五。聖人心通乎造化，故動而之神。乾爲天，坤爲地，故與天地合聰明也。乾動之坤成大有，大有坎爲聰，大有通比，比離爲明。乾爲神，乾陽剛武，故神武謂乾。說文曰：叡，深明也。古文作睿。陽伏坤下，深不可測。乾鑿度以中央爲知，故睿知謂坤。殺讀爲衰。士冠禮曰：以官爵人，德之殺也。鄭彼注云：殺猶衰也。卦有反復，如泰反爲否，否反爲泰，故雜卦云：否泰反其類也。乾坤坎離反復不衰，謂反復皆此卦也。荀子王制篇曰：以類行雜，以一行萬，始則終，終則始，若環之無端也，舍是而天下以衰矣。又成相篇曰：精神相反，一而不二爲聖人。皆反復不衰之義也，故而不殺者夫！陸績、韓伯讀殺如字，失其義矣。先儒馬、鄭、王肅、干寶皆讀所戒反也。乾五至之故。此虞義也。乾爲天道，乾五之坤成坎，坤五之乾成離。以離日照天，故明天之道。坤爲民，以坎月照坤，故察民之故。繫下曰：又明于憂患與故。虞彼注云：知以藏往，故知事故。是其義也。震爲至民用。興，起也。震起，故爲興。乾爲神、爲物，故爲神物。坤爲民、爲用，故爲民用。下傳云天生神物，亦謂著龜，故神物謂著龜。管子曰：能存能亡者，著龜與龍也。爲萬物先，爲禍福正。爲萬物先，故前民用也。巽爲至德夫。說卦曰齊乎巽，故巽爲齊。乾爲神、爲大明，故爲神明。聖人興神物以前民用，創卜筮之法以通神明之德，是幽贊于神明之事也。盍閉至開戶。此虞義也。此下至往來不窮謂之通，皆據消息言也。月令：孟冬之月，閉塞而成冬。坤其靜也翕，故云：盍，閉翕也。從巽之坤，謂從午至亥也。剛柔者晝夜之道，故坤柔象夜，閉戶之義也。坤其動也辟，故云：辟，開也。從震之乾，謂從子

至已也。乾剛爲晝，故象晝，開戶之義也。陽變至化也。此虞義也。陽變爲陰，故孟陰；陰變爲陽，故辟陽。剛

推柔生變，柔推剛生化，故剛柔相推而生變化也。十二至通也。此虞義也。復、臨、泰、大壯、夬、乾陽息之卦，

遺、遯、否、觀、剝、坤陰消之卦，是爲十二消息，即乾坤十二畫也。否大往小來，泰小往大來，故陰陽往來无窮已。一往一來，推而行之，故謂之通也。在天至之器。天有八卦之象，故在天成象。天垂象，見吉凶，故見乃謂之象。

地有八卦之形，故在地成形。地形而下者，坤爲器，故形乃謂之器也。陽道至之法。陽道制命，董子繁露文，陽

剛故制命。坤爲用，故陰道致用，制而用之。爻法之謂坤，效三才爲六畫，法象莫大乎天地，故謂之法也。乾爲至

神也。乾以美利利天下，故爲利。出乾爲復時，入坤爲遯時也。民咸用之者，坤也。乾伏坤中，神在中也。陽息震

爲鼓，陰消巽爲舞。鼓之舞之，不見其事，而見其功，故謂之神也。是故易有大極，是生兩儀。注：大極，

大一也。分爲天地，故生兩儀。儀，匹也。陰陽氣交，人生其中，三才具焉。兩儀生四象。注：四象謂分二、掛

一、揲四、歸奇也。兩儀爲四象之一而云生四象者，四象由分二而生也。言四象，故不言掛一、歸奇也。一說：四象，

七八九六也。鄭氏謂：布六于北方以象水，布七于南方以象火，布八于東方以象木，布九于西方以象金。四營而成，

由是而生四六、四七、四八、四九之數。大衍之數五十，三才五行之合也。舉兩儀而三才在其中，舉四象而土在其中。

四象生八卦。注：四營而成易，十有八變而成卦，是生八卦而小成也。八卦定吉凶。注：引信三才，通

爲六十四卦，觸類而長之，陽生則吉，陰殺則凶，定之以吉凶，所以斷也。吉凶生大業。注：一消一息，萬物豐

殖，富有之謂大業。唐虞秩宗、周代大宗伯掌天神、人鬼、地示之禮，吉爲先，凶次之，賓、軍、嘉諸禮次第布之，謂之大

業也。是故法象莫大乎天地。注：法象，乾坤也。仰觀象于天，俯觀法于地，故法象莫大乎天地也。變

通莫大乎四時。注：變通配四時，故莫大乎四時。唐虞三代建官，法天地四時，順時行令。其政詳於明堂

月令。縣象著明莫大乎日月。注：謂日月縣天，成八卦象。三日暮震象出庚，八日兌象見丁，十五日乾象盈

甲，十七日旦巽象退辛，二十三日艮象消丙，三十日坤象滅乙，晦夕朔旦坎象流戊。日中則離，離象就己。戊己土位，象見于中。日月相推而明生焉，故縣象著明莫大乎日月。王者向明而治，縣六官之象于象魏，重明麗正，化成天下，

是其事矣。崇高莫大乎富貴。注：乾正位于五，五貴坤富，以乾通坤，故高大富貴也。中庸說雖有其德，苟

无其位，不敢作禮樂焉。鄭氏謂：作禮樂者必聖人。在天子之位，故富貴稱大也。備物致用，立成器，以為

天下利，莫大乎聖人。注：神農、黃帝、堯、舜也。民多否閉，取乾之坤，謂之備物；以坤之乾，謂之致用。乾

為物，坤為器用。否四之初，耕稼之利；否五之初，市井之利；否二之四，舟楫之利；否上之初，牛馬之利。謂十二

蓋取以利天下。聖人作而萬物覩，故莫大乎聖人也。探噴索隱，鈎深致遠，以定天下之吉凶，成天下

之赜，莫善乎蓍龜。注：探，取也。噴，初也。初隱未見，故探噴索隱，則幽贊于神明而生蓍。初深，故

曰鈎深。致遠謂乾。乾生知吉，坤殺知凶，故定天下之吉凶。赜，赜者，陰陽之微，能存能亡。乾為蓍，離為龜，月生震

初，故成天下之赜，莫善乎蓍龜。陰陽之微，乾坤之元，故稱善也。是故天生神物，聖人則之。注：神

物謂蓍龜。蓍龜定天下之吉凶，成天下之赜，莫善乎蓍龜。聖人則之，知存知亡而不失其正也。天地變化，聖人效之。

注：春夏為變，秋冬為化。聖人南面而聽天下，順時布令，是效天地之變化。天垂象，見吉凶，聖人象之。

注：天有八卦之象，乾象盈甲，是吉也；坤象喪乙，是凶也。見乃謂之象，故見吉凶。乾為德，坤為刑，聖人在上象

天制作，故云聖人象之也。

河出圖，洛出書，聖人則之。

注：天不愛其道，故河出圖；地不愛其寶，故洛出書。

聖人則之，體信以達順，遂致太平也。

易有四象，所以示也。

注：覆述大衍四象也。四象生八卦，卦

者，掛也。掛示萬物，故所以示也。

繫辭焉，所以告也。

注：繫象象之辭，八卦以象告，故所以告也。定之

以吉凶，所以斷也。

注：繫辭焉以斷其吉凶，八卦定吉凶，以斷天下之疑也。

易曰：「自天右之，吉

无不利。」子曰：「右者，助也。」

注：大有兌爲口，口助稱右。

天之所助者，順也；注：乾爲天，比

坤爲順。人之所助者，信也。

注：乾爲人、爲信。

履信，思乎順，有以尚賢也。

注：五履信應二，故思乎順。賢謂三，乾爲賢人，三享于天子，禮行之宗廟，故以尚賢。是以自天右之，吉无不利也。」注：

聖人明天道，察民故，獲天人之助，故吉无不利也。

疏：太極至具焉。

太極，太一者，馬氏云：易有太極，謂北辰

也。乾鑿度曰：大一取七八九六之數，以行九宮。

鄭彼注云：太一者，北辰之神名也。居其所曰太一，主氣之神。

京氏注大衍之數云：其一不用者，天之主氣，將欲以虛來實，故用四十九。

禮運曰：夫禮必本于太一，分而爲天地。

呂氏春秋曰：太一出兩儀。太一者，極大曰太，未分曰一。太極者，極中也。未分曰一，故謂之太一；未發爲中，故

謂之太極。在人爲皇極，其實一也。兩儀，天地也。分而爲天地，故生兩儀。此上虞義也。儀，匹也。釋詁文。天地

相匹，故稱兩儀。乾鑿度曰：易始于一，分于二，通于三。鄭氏謂：陰陽氣交，人生其中，故爲三才。太極函三爲一，

相並俱生，故太極生兩儀，三才具焉。即上傳所云分而爲二以象兩，掛一以象三，義具下也。四象至其中。四象

謂大衍四象。分而爲二以象兩，掛一以象三，揲之以四以象四時，歸奇于扚以象閏，故謂之四象也。兩儀爲四象之

一、歸奇也。一說：四象七八九六也者，此先儒之說也。鄭氏已下，言揲蓍之法。六在北方象水，故布六于北方以象水；七在南方象火，故布七于南方以象火；八在東方象木，故布八于東方以象木；九在西方象金，故布九于西方以象金。文王推爻，四乃術數，故四營而成，由是而生四六、四七、四八、四九之數。四六二十四，交也；四七二十八，單也；四八三十二，拆也；四九三十六，重也。鄭氏以交、單、拆、重爲四象，爲少異也。太衍揲蓍之法，中函三才五行，故云三才五行之合。義見上也。此言兩儀而不言三才，言四象水火木金而不言土，太極函有三五，故云：舉兩儀而三才在其中，舉四象而土在其中也。四營至成也。分二、掛一、揲四、歸奇爲四象，經此四者而成一變，故四營而成易。三揲蓍而成一爻，六爻三變，十有八變而成卦。乾坤與六子俱名八卦而小成，是四象生八卦。若鄭氏之義，四營爲七、八、九、六，四營而成一爻，七、八、九、六皆三變而成，故十有八變而成卦，八卦而小成也。引信至斷也。三才八卦之象，引而信之，故引信三才。八八六十四，故通爲六十四卦。觸長爻策至三百八十四爻，故觸類而長之。陽生則趨于吉，陰殺則趨于凶，定之以吉凶，以斷天下之疑，故所以斷也。一消至業也。乾息爲吉，坤消爲凶，春夏生物，秋冬成物，故一消一息，萬物豐殖。消息盈虛，无所不備，故云富有之謂大業。此上虞義也。臯陶謨曰：有能典朕三禮。張衡云：三禮，天地人之禮也。鄭六藝論云：唐虞有三禮，至周分爲五禮。若然，唐虞止有三禮，无五禮之名。故鄭注堯典脩五禮云：公、侯、伯、子、男之禮。其吉、凶、賓、軍、嘉之禮，則始于周。唐虞三禮秩宗掌之，周之五禮大宗伯掌之，故云：唐虞秩宗、周代大宗伯掌天神、人鬼、地示之禮。其五禮之次，首吉禮，次凶禮，次賓禮，次軍禮，次嘉禮，故云：吉爲先，凶次之，賓、軍、嘉諸禮次第布之也。安上治民，莫善于禮，故謂之大業。蓋八卦定吉凶之後，備有六十四卦三百八十四爻之義。故上傳云：聖人有以見天下之動，而觀其會通，以行其等禮。繫辭以斷其吉凶，是故謂之爻。彼文行等禮，此言生大業，其義一也。法象至地也。成象之謂乾，爻法之謂坤，故云法象乾

坤也。乾爲天，坤爲地，天有八卦之象，故仰觀象于天；地有八卦之形，故俯觀法于地。庖犧作八卦，先觀法象，故云法象莫大乎天地也。變通至月令。

變通趨時，故配四時。荀氏謂：四時相變，終而復始。故莫大乎四時也。唐虞建官，義和掌天地，仲叔已下掌四時。四時之官分宅四方，謂之四岳，位在稷契之上，堯舜求禪，命官則咨之。周官六篇亦分天地四時；夏書甘誓乃召六卿；曲禮載殷之官制曰：天子建天官，先六太，次五官，次六府。六大司天，五官司地，六府主四時。故知唐虞三代建官，法天地四時也。順時行令，月令之事，行之明堂，故云其政詳于明堂月令。

此承上吉凶生大業而言，故歷引唐虞三代之法以明之也。謂日至事矣。日月之晦朔弦望，有八卦象，故謂日月縣天，成八卦象。三日震象出庚，八日兌象見丁，十五日乾象盈甲，皆在暮也；十七日巽象退辛，二十三日艮象消丙，三十日坤象滅乙，皆在旦也；二十九日、三十日爲晦夕，一日爲朔旦，晝爲日中，故坎象盈戊，離象就己。戊己中央土，故象見于中。參同契所謂：晦朔之間，合符行中。此天地雜、保太和、日月戰、陰陽合德之時也。明兩作，日月相推而明生，故縣象著明莫大乎日月。此上虞義也。庖犧畫八卦以贊化育，其道在明堂月令，說卦言之詳矣。離爲明堂，故王者向明而治。周禮太宰云：正月之吉始和，布治于邦國，都鄙乃縣治象之法于象魏，使萬民觀治象，浹日而斂之，六官皆縣象，故云六官之象。先鄭司農云：象魏，闕也。坎月離日，二五正中，故重明麗正。成既濟定，天地

位，萬物育，故化成天下。是縣象著明取義于日月，故云是其事矣。乾正至大也。五，乾也，故乾正位于五。五天位，坤爲富，故五貴坤富。以五之貴，據坤之富，以乾通坤，故莫大乎富貴。此上虞義也。中庸言雖有其德，苟无其位，不敢作禮樂者。乾元爲天德，乾五爲天位，有天德而居天位，所謂聖人在天子之位，然後可以制禮作樂。成既濟定，故富貴稱大。中庸言大德必得其位，必得其祿；荀子亦言仁之所亡無富貴，是直以富貴屬諸聖人，故云大也。

神農至人也。此虞義也。庖犧始作八卦，神農、黃帝、堯、舜繼作，皆有既濟之功，故知聖人謂神農已下也。中古之

世，未知興利遠害，不行禮義，故民多否閉。謂其象爲否，天地不交也。乾爲物，取乾之坤，故謂之備物；坤爲用，以坤之乾，故謂之致用。牛馬爲物，故乾爲物。耒耨、舟楫爲器，故坤爲器。益，否四之初，利用大作，故云耕稼之利。噬嗑，否五之初，日中爲市，故云市井之利。風俗通曰：謹案，古者二十畝爲一井，因爲市交易，故稱市井也。渙，否二之四，挹木爲舟，挾木爲楫，故云舟楫之利。隨，否上之初，服牛乘馬，故云牛馬之利。十二蓋取，謂自離已下凡十二也。耕稼、市井、舟楫、牛馬皆利天下之事，故云以利天下。神農已下聖人皆有制作，聖人作而萬物覩，天下之所利見，故莫大乎聖人。中庸所謂雖有其位，苟无其德，不敢作禮樂。聖人有其德，故稱大也。探取至善也。此虞、荀義也。探，取。釋詁文。噴，初，謂乾初也。索亦取也。初情未動，隱而未見，故探噴索隱，則幽贊于神明而生蓍。乾爲神明、爲蓍，乾伏坤初，故幽贊于神明而生蓍。陽在初爲潛、爲淵，皆深也。初深，故曰鉤深。說文曰：鉤，曲也。陽曲，初致曲以取之，故曰鉤深也。乾爲遠，故致遠謂乾。乾陽生物，故乾生知吉；坤陰殺物，故坤殺知凶，是定天下之吉凶也。媿从尾，尾、微同物同音。王弼曰：媿媿，微妙之意。故云陰陽之微。管子曰：蠱濁蹇，能存而不能亡者也。伏聞能存而能亡者，蓍龜與龍是也。存，故定天下之吉凶；亡，故成天下之媿媿。乾爲蓍者，蓍數百，乾爻三十六，三爻一百八，略其奇五，故乾爲百，數與蓍合，故乾爲蓍。乾五變之坤，成大有體離，離爲龜。月生震初，初尚微，故成天下之媿媿者。白虎通曰：聖人獨見，先睹必問蓍龜何？或曰：清微無端緒，非聖人所及，聖人亦疑之。尚書曰女則有疑，謂武王也。是成天下媿媿之事也。上皆言大，此獨稱善者，陰陽之微，即乾坤之元。元者善之長，故莫善乎蓍龜也。媿媿，鄭氏作臺臺，云猶沒沒也。凡天下之善惡及沒沒之衆事，皆成定之，言其廣大无不包也。訓臺臺爲沒沒者，釋詁曰：臺臺，沒沒，勉也。郭氏云：沒沒猶勉勉。尋勉勉古作密勿，詩勉勉從事，韓詩作密勿。密沒、沒勿古今字。臺、沒同訓，故云臺臺猶沒沒也。神物至正也。上云莫善乎蓍龜，故神物謂蓍龜。蓍龜能存能亡，故

定吉凶，成媿媿，爲禍福正，爲萬物先。聖人則之，有盛德，有大業，知存知亡，而不失其正也。春夏至變化。

夏爲變，秋冬爲化，荀義也。乾鑿度云：八卦成列，天地之道立，雷風水火山澤之象定。其布散用事也，震生物于東方，巽散之于東南方，離長之于南方，坤養之于西南方，兌收之于西方，乾制之于西北方，坎藏之于北方，艮終始之于

東北方，八卦之氣終，則四正四維之分明，生長收藏之道備。聖人法之，以立明堂。離在南方，故南面而聽天下。明堂月令：順時布令，所以效天地之變化。故云聖人效之也。天有至之也。天有八卦之象，謂納甲也。十五日乾象盈甲，陽息則吉也。三十日坤象喪乙，陰消則凶也。乾爲龍德，故爲德。坤爲虎刑，故爲刑。聖人在上，亦用刑德，故卑陶謨曰：天命有德，五服五章哉！天討有罪，五刑五用哉！是象天制作之事，故云聖人象之。論語曰：爲政以德，譬如北辰，居其所而衆星共之。是德象也。堯典曰：象以典刑。卑陶謨曰：方施象刑維明。周官大司寇：縣刑

象之法于象魏。是刑象也。天不至平也。天不愛其道，地不愛其實，禮運文。鄭氏易注據春秋緯云：「河以通乾出天苞」，是天不愛其道，故河出圖也。又云：「洛以流坤吐地符」，是地不愛其實，故洛出書也。河圖洛書爲帝王受命之符，聖人則象天地以順人情，故體信以達順，而致太平，爲既濟定也。覆述至示也。此覆述大衍四象，而及吉凶，爲下聖人獲天人之助張本也。大衍之數象兩、象三、象四時、象閏，故謂大衍四象。四營而成一變，十有八變而成卦，故四象生八卦。卦者，掛也。掛示萬物者，乾鑿度文。縣掛物象以示于人，故云所以示也。四象，鄭氏謂七、八、九、六，義具上也。繫彖至告也。此虞義也。彖、象之辭，文王所作彖辭、象辭也。八卦以象告，下繫文。虞彼注云：在天成象，乾二五之坤，則八卦象成。兌口震言，故以象告也。繫辭至疑也。此虞義也。繫辭爲繫九六之辭，辨吉凶者存乎辭，故繫辭焉斷其吉凶。陽吉陰凶，故八卦定吉凶。易以斷天下之疑，故所以斷也。大有至稱右。此虞義也。大有上九爻辭。五體兌，兌爲口，說文曰：右，手口相助也。故曰口助稱右。乾爲至爲順。

大有體乾，乾爲天，二五相應，故順謂二，五陰降二。大有與比旁通，故比坤爲順。乾爲人爲信。三于三才爲人道，故爲人。二陽升五，故信謂五。得正體乾，體信足以長人，故乾爲信。五履至上尚賢。五正位體信，故履信。應在二，二爲順，故思乎順。三得正，故賢謂三。三體乾，故乾爲賢人。天子謂五，三爲三公，公用享于天子，上宗廟父，故禮行于宗廟，尚賢之象。宗廟于天子爲明堂也。聖人至利也。聖人明于天之道，察于民之故，合天人者也，故獲天人之助。此結通篇之義。繫上，下凡三引大有上九爻辭，以見列聖用易皆獲天人之助，致既濟之功，是所謂易之道也。

子曰：「書不盡言，言不盡意。」注：謂書易之動，九六之變，不足以盡易之所言，言之不足以盡庖犧之意也。

然則聖人之意，其不可見乎？注：設詞而問。子曰：「聖人立象以盡意，」注：易道在天，三爻足矣，故以盡意。設卦以盡情僞，注：情，陽；僞，陰也。陳設六十四卦，而情僞盡在其中矣。繫辭焉以盡

其言，注：觀象繫辭而明吉凶悔吝，故以盡其言也。變而通之以盡利，注：變三百八十四爻使相交通，以

盡天下之利。鼓之舞之以盡神，注：神，易也。陽息震爲鼓，陰消巽爲舞，故鼓之舞之以盡神。荀氏云：鼓

者動也，舞者行也。謂三百八十四爻動行相反，其卦所以盡易之神。乾坤，其易之緼邪？注：緼，藏也。易

麗乾藏坤，故爲易之緼。乾坤成列，而易立乎其中矣。注：乾息坤消，六位時成，故成列。坎月離日，居

中央，王四方，故易立乎其中矣。乾坤毀，則無以見易。注：乾成則坤毀，謂四月也。坤成則乾毀，謂十月

也。乾坤毀則無以見易，謂六日七分也。易不可見，則乾坤或幾乎息矣。注：幾，近；息，生也。謂中孚

至復、咸至還也。是故形而上者謂之道，形而下者謂之器。**注：**「易說：『易无形畔，易變而爲一，一變

而爲七，七變而爲九，九者氣變之究也。乃復變而爲一，一者形變之始。』清輕者上爲天，故形而上者謂之道；濁重者下爲地，故形而下者謂之器也。化而裁之謂之變，推而行之謂之通，舉而措之天下之民謂之事業。

注：「乾六爻二、四、上不正，坤六爻初三、五不正，故化而裁之謂之變。唯變所適，故推而行之謂之通。通變

之謂事。通其變，使民不倦。六爻皆正，成既濟定，故舉而措之天下之民謂之事業也。是故夫象，聖人有以見

天下之嘖，而擬諸其形容，象其物宜，是故謂之象。聖人有以見天下之動，而觀其會通，

以行其等禮，繫辭焉以斷其吉凶，是故謂之爻。極天下之嘖者存乎卦。鼓天下之動者存

乎辭。**注：**言卦象極天下之深情，爻辭鼓天下之至動，覆述上以見聖人幽贊之功。化而裁之存乎變。推

而行之存乎通。**注：**「易窮則變，變則通，故存乎變、存乎通也。神而明之存乎其人。**注：**聖人幽贊于

神明而生蓍，故神而明之存乎其人。荀氏謂：『苟非其人，道不虛行也。默而成，不言而信，存乎德行。

注：「坤爲默，默而成，獨也。震爲言，乾爲信，不言而信，信在言前也。易簡之善配至德，乾爲德，震爲行，故存乎德

行。九家謂：『默而成，陰陽相處也。不言而信，陰陽相應也。德者有實，行者相應也。』**疏：**謂書至意也。此虞義

也。下傳云：『易之爲書也。故知書爲書易，動謂爻也。書易所載，六爻之動，九六相變，不足以盡易之所欲言；即言

之，亦不足以盡庖犧爲易之意也。』設詞而問。設疑詞而問，欲明立象設卦可以盡聖人之言與意也。易道至盡

意。易道在天，三爻足矣，虞義也。謂納甲之法，五六三十，十一而天地之數畢，故以盡意也。情陽至中矣。

情，陽，偏，陰。虞義也。襄十八年春秋傳曰左實右偏，情偏猶虛實也。陽實陰虛，故知情，陽，偏，陰也。設，陳也。陳設六十四卦，而易之情偏盡在其中，故以盡情偏也。觀象至言也。立象設卦皆庖犧時事，繫辭焉已下，乃文

王也。庖犧立象設卦，文王觀六十四卦之象而繫之辭，吉凶悔吝无所不有，故盡其言也。變三至之利。此陸續

義也。六十四卦卦有六爻，共三百八十四爻，變動使相交通，所謂六爻發揮，旁通情也。變通趣時，故盡利也。神

易至之神。上傳云：易无思也，无爲也，寂然不動，感而遂通天下之故。非天下之至神，其孰能與于此。故謂神爲

易也。揚子曰：鼓舞萬物者，其雷風乎！鼓，震也。舞，巽也。故知震爲鼓，巽爲舞。陽息震爲鼓，復時也；陰消巽

爲舞，遯時也。故鼓之舞之以盡神，謂盡易之神也。此上虞義也。荀氏之義，以鼓舞爲反卦，三百八十四爻動行

相反，其卦如否反泰、觀反臨之類。王氏略例曰：卦有反對是也。言卦及反對始盡易之神。緼藏至之緼。此虞

義也。論語曰：緼匱而藏諸。馬融云：緼，藏也。緼與緼古今字耳，通作蒞。方言曰：蒞，包也。包，藏同義。易謂

坎、離、震、艮、乾、坎、藏坤，爲乾坤二用，故爲易之緼。乾息至中矣。復、臨、泰、大壯、夬、乾陽息之卦，遯、逐、否、

觀、剝、坤陰消之卦。復已上乾之六位，遯已上坤之六位，列貴賤者存乎位，故成列也。消息无坎、離、坎爲月，晦夕朔

旦，坎象流戊，日中則離，離象就己。戊己土位，象見于中，故居中央。參同契曰：土王四季，羅絡始終。青赤黑白，

各居一方。皆稟中宮，戊己之功。故王四方也。乾成至分也。乾坤无毀道。釋詁曰：虧，壞毀也。天道虧盈，

故言毀，謂消息也。陽息陰，故乾成則坤毀。乾成于巳，故謂四月。陰消陽，故坤成則乾毀。坤成于亥，故謂十月。

坎離爲乾坤二用，四月无坤，十月无乾，乾坤毀，故无以見易。六日七分，謂中孚、咸也。幾近至遯也。幾，近。

釋詁文。乾息坤消而皆謂之息者，息，生也，陽生于子，陰生于午，故皆云生也；中孚至復則陽生，咸至遯則陰生，故近乎息矣。易說至器也。此承上乾坤近乎息而言。易說：易无形畔，易變而爲一，一變而爲七，七變而爲九，九者氣變之究也；乃復變而爲一，一者形變之始者，皆乾鑿度文。易无形畔者，謂太易也。易變而爲一者，謂太初也。一變而爲七者，七主南方，謂太始也。七變而爲九者，九主西方，謂太素也。九者氣變之究也者，鄭氏謂：西方陽氣所終究之始也。乃復變而爲一者，鄭氏謂：此一則元氣形見而未分者。一者形變之始者，即乾之初也。清輕者上爲天，濁重者下爲地，亦乾鑿度文。乾息至二，剛升坤五，故清輕者上爲天。乾爲道，故形而上者謂之道。坤消至五，則降乾二，故濁重者下爲地。坤爲器，故形而下者謂之器也。乾六至業也。乾六爻三、四、上不正，坤六爻初、三、五不正，虞義也。變之正，故化而裁之謂之變。陽變陰化，變化互言也。唯變所適，下繫文。適，之也。謂乾之坤，坤之乾也。乾坤氣通，故推而行之謂之通。事業皆從通變而出，故通變之謂事。化裁推行，六爻皆正，君臣上下，內外各得其位，成既濟定，舉而措之天下之民，民安物阜，故謂之事業也。言卦至之功。嘖，情之未動者也。在初爲深，故曰深情。聖人見其嘖，而擬諸其形容，象其物宜，而情始見，故咸、恒、萃諸彖傳云：觀其所感、所恒、所聚，而天地萬物之情可見矣。大壯傳云：正大而天地之情可見矣。是卦象極天下之深情也。吉凶悔吝者生乎動，三百八十四爻吉凶悔吝之辭，皆所謂鼓天下之至動也。上言不可亞、不可治，此言極之、鼓之，是以言盡爲易之意也。下傳神明而明之，是聖人幽贊之事，覆述以起下也。易窮至通也。此亦覆述上傳，而歸功于其人。易窮則變，變則通，亦是黃帝、堯、舜通變之事也。聖人至行也。幽贊于神明而生蓍，聖人作易之本也。管子曰：獨則明，明則神。由明而神，賢人之學，反之者也；神而明之，聖人之德，性之者也。其人謂聖人也。荀氏謂：苟非其人，道不虛行。謂待其人而後行也。坤爲至應也。乾伏坤初，故坤爲默。不誠則不能獨成天下之媿媿者，故云：默而成，獨也。

乾初震也，故震爲言。乾爲信而伏坤初，故不言而信。中庸曰：故君子不動而敬，不言而信。詩曰：奏假無言，時靡有爭。信在言前，故不言而人信之。陰陽之微，乾坤之元，即易簡也，在人爲至德，故易簡之善配至德，存乎德行。有至德以凝至道，易之所以重三才也。九家謂：默而成，陰陽相處也者，謂姤時復時也。不言而信，陰陽相應也者，謂初應四，二應五，三應上也。陰陽相處是德也，陰陽相應是行也，故云：德者有實，行者相應也。

周易述卷十七

繫辭下傳

八卦成列，象在其中矣。

注：象謂三才成八卦之象。

乾、坤列東，艮、兌列南，震、巽列西，坎、離在中，故八卦成

列，則象在其中矣。「天垂象，見吉凶，聖人象之」是也。

因而重之，爻在其中矣。

注：謂參重三才爲六爻，

發揮剛柔，則爻在其中。六畫稱爻，六爻之動，三極之道也。

剛柔相推，變在其中矣。

注：謂十二消息，九

六相變。剛柔相推，而生變化，故變在其中矣。

繫辭焉而明之，動在其中矣。

注：謂繫象象九六之辭而

明其情，故動在其中。鼓天下之動者，存乎辭也。明或作命，謂命吉凶。

吉凶悔吝者，生乎動者也。注：

動謂爻也。爻也者，效天下之動者也。爻象動內，吉凶見外。

吉凶生而悔吝著，故生乎動者也。

剛柔者，立本者

也。

注：乾剛坤柔，爲六子父母，乾天稱父，坤地稱母。本天親上，本地親下，故立本者也。

變通者，趣時者

也。注：變通配四時，故趣時者也。

吉凶者，貞勝者也。

注：貞，正也。勝讀爲稱。稱，好也。陽吉陰

凶，爲禍福正，故吉凶者，貞稱者也。

天地之道，貞觀者也。

注：天地謂二五。二五中正，以觀天下，故天地

之道，貞觀者也。

日月之道，貞明者也。

注：日月謂坎、離。未濟當晦，既濟當望，日月雙明，故日月之道，

貞明者也。天下之動，貞夫一者也。注：一謂乾元。爻之動，一則正，兩則惑，故天下之動，貞夫一者也。

夫乾崔^(二)然示人易矣。注：陽在初弗用，崔然無爲，潛龍時也。不易世，不成名，故示人易者也。夫坤

退然示人簡矣。注：陰動而退，故曰退然。簡，閱也。坤以簡能，閱內萬物，故示人簡者也。爻也者，效

此者也。象也者，象此者也。注：此謂易簡。易簡，一也。天下之動，貞夫一，故效此者也。三才合于一

元，故象此者也。爻象動乎內，吉凶見乎外，注：內，初；外，上也。陽象動內，則吉見外；陰爻動內，則凶

見外也。功業見乎變。注：吉凶生大業，故功業見乎變。變謂所動之一爻。聖人之情見乎辭。注：

乾爲聖人。爻象以情言，辭以觀乎情，故聖人之情見乎辭。天地之大德曰生。注：天地爻也。乾天稱父，坤

地稱母，乾爲大德，爲生。天降感而生聖人，故天地之大德曰生。聖人之大保曰位。注：福德爻也，亦曰寶

爻。淮南王說：「母生子曰保。」乾爲聖人，陽稱大，乾爲金、爲玉，故爲大保。位謂乾五。何以守位曰仁。

注：專爻也。震爲守，乾爲仁。專爻助福德者，故曰守位。何以聚人曰財。注：財爻也。與人同制之爻，故

以聚人。坤爲聚、爲財，乾爲人，故聚人曰財。理財正辭，禁民爲非曰義。注：繫爻也。坤爲理財，乾爲正

辭，坤爲民、爲義。坤陰爲非，以乾制坤，故禁民爲非曰義。繫爻財所生者，靈寶經說：「下克上曰伐。」猶民爲非，當

禁之，禁之者保爻。聖人在上位，誥奸慝，刑暴亂是也。天地、福德、父子也。專爻，兄弟也。財爻，夫婦。保、繫二

〔一〕「崔」，皇清經解本作「確」。

父，君臣也。是爲六戚，家人一卦義備矣。疏：象謂至是也。此虞義也。在天成象，聖人則天之象，分爲三才，觀

變于陰陽而立卦，故謂三才成八卦之象。甲乙在東，故乾、坤列東。丙丁在南，故艮、兌列南。庚辛在西，故震、巽列西。戊己居中，故坎、離在中。此八卦之象，故云八卦成列，象在其中矣。謂參至道也。此虞義也。分天象爲三

才，以地兩之爲六畫，故云參重三才爲六爻。參重即參兩也。立地之道曰柔與剛。發，動；揮，變。變剛生柔爻，變柔生剛爻，故發揮剛柔，則爻在其中。以三爲六，故六畫稱爻。六畫乃兼三才而兩之者，故云六爻之動，三極之道也。

謂十至中矣。此虞義也。乾、坤各六爻，乾息坤消，故謂十二消息，九六相變。一往一來曰推，剛推柔生變，柔推

剛生化，故剛柔相推而生變化，言爻之變在其中矣。謂繫至吉凶。此虞義也。謂文王繫六十四卦三百八十四爻

之辭。爻象以情言，因其動而明其情，故動在其中矣。陽息震爲鼓，故鼓天下之動者，存乎辭也。明或作命者，謂今

本有作命者。命吉凶，周書召誥文。下云「吉凶悔吝生乎動」，故以命之也。動謂至者也。此虞義也。道有變動

故曰爻，故動謂爻也。動，發也。兩三才爲六畫，則發揮剛柔而生爻。故爻也者，效天下之動者也。爻象動內，吉凶

見外。吉凶由動而生，悔吝由動而著，故吉凶生而悔吝著也。乾剛至者也。此虞義也。乾陽金堅，故剛；坤陰

和順，故柔。六子索于乾、坤而得者，故爲六子父母。乾天稱父，坤地稱母，約說卦文。震、坎、艮皆出乎乾，而與乾

親，故曰本天親上。巽、離、兌皆出乎坤，而與坤親，故曰本地親下。天尊故上，地卑故下。此亦約文言而言乾坤立六

子之本，故立本者也。變通至者也。此虞義也。謂泰、大壯、夬配春，乾、遯、遂配夏，否、觀、剝配秋，坤、復、臨配

冬。十二消息相變通，而周於四時，故趣時者也。貞正至者也。貞，正。師彖傳文。勝讀爲稱，姚信義也。古勝

與稱通。攷工記曰：角不勝幹，幹不勝筋，謂之不參。注云：故書勝或作稱。晉語曰：中不勝貌。韋昭云：勝當爲

稱。是古文通也。稱，好也。釋言文。陽吉陰凶，道之常也。管子論著龜曰：爲萬物先，爲禍福正。吉凶以貞爲稱，

故貞稱者也。孟子曰：莫非命也，順受其正。曾子曰：吾得正而斃焉，斯已矣。知進退存亡而不失其正，是貞稱之義也。天地至者也。乾五爲天，坤二爲地，故天地謂二五。二五得正得中，故中正以觀天下，是貞觀之義也。

日月至者也。坎月離日，故日月謂坎離。未濟月晦，虞義也。未濟主月晦，則既濟主月望也。故荀氏曰：離爲日，日中之時，正當離位，然後明也。月者坎也，坎正位衝離。衝謂十五日當日衝，正值坎位，亦大圓明。故曰：日月之道，貞明者也。參同契曰：十五乾體就，盛滿甲東方。蟾蜍與月兔，日月氣雙明。是貞明之義也。一謂至者也。

一謂乾元，虞義也。繫下曰：天地壹靈，萬物化醇。男女觀精，萬物化生。言致一也。故爻之發動所之之卦，一則正，兩則惑。京氏筮法一爻變者爲九六，二爻以上變者爲八。故晉語重耳得貞屯，悔豫皆八，乃三爻變，不稱屯之豫而稱八；左傳穆姜遇艮之八，乃五爻變，不稱艮之隨而稱八，皆是貞夫一之義也。又左傳莊廿二年遇觀之否，閔元年，昭七年遇屯之比，又閔二年遇大有之乾，僖十五年遇歸妹之睽，廿五年遇大有之睽，襄廿五年遇困之大過，昭五年遇明夷之謙，十二年遇坤之比，凡九占，皆一爻變。其蔡墨所稱乾之遯等，乃隨舉各爻之辭，猶言初九、初六之類，非謂乾變遯，學者當共審也。陽在至者也。此虞義也。乾初九潛龍勿用，故在初弗用。文言曰：潛乎其不可拔，潛龍也。故曰：窪然無爲，潛龍時也。坤亂于上，故不易世。行而未成，故不成名。是示人易者也。陰動至者也。退，馬氏作賁，陸、董、姚作妥。音相近，故有異同。孟喜作退，今從之。陰動而退，乾鑿度文。陰體卑柔，故動而退。退然之象，臣道也。簡，閔也以下，虞義也。簡，閔也。廣雅文。恒六年春秋傳曰：大閔簡車馬也。簡，閔同義，故云：簡，閔也。坤以藏之，故閔藏萬物，示人簡者也。此謂至者也。此陳易簡而及爻象，故知效此象，此爲易簡也。易簡即乾坤之元，故云一也。爻之動，貞夫一，故云效此者也。聖人則天之象，分爲三才八卦是也。太極元氣，函三爲一。三才合于一元，故云象此者也。內初至外也。此虞義也。內謂初爻，外謂上爻。其初難知，其上

易知。陽爲吉，故陽象動內，則吉見外；陰爲凶，故陰象動內，則凶見外也。吉凶至一爻。上言吉凶，此言功業，

是吉凶生大業。荀氏謂陰陽相變，功業乃成是也。天下之動，貞夫一，動亦變也，故變謂所動之一爻。乾爲至平

辭。乾爲聖人，虞義也。乾六爻發揮變動，旁通于坤，坤來入乾，以成六十四卦。全體爲彖，析體爲爻。乾坤旁通

而天地之情可見，故爻象以情言，辭以睹乎情。太玄文：辭也者，各指其所之。故情見乎辭也。天地至是也。

此章皆言爻之變動，是節兼言爻物。下傳云：道有變動，故曰爻。爻有等，故曰物。干氏謂：六親、九族、福德、衆

形、萬象皆來發于爻，故曰物。京房易積義法曰：孔子曰：八卦鬼爲繫爻，財爲制爻，天地爲義爻，福德爲實爻，同氣

爲專爻。陸績注云：天地即父母也。故云：乾天稱父，坤地稱母。天帝在太微之中，降感以生聖人。商詩玄鳥曰：

天命玄鳥，降而生商。周詩生民曰：履帝武敏歆。是其事也。天感生聖人，而兼言地者，聖人謂乾五，有君而爲之，

貳則坤二是也。詩崧高云：維岳降神，生甫及申。故兼言地也。聖人之大保曰位，福德爲實爻。保與實通。抱朴子

引靈寶經曰：支干上生下曰實，甲午乙巳是也。淮南王說者，在天文篇。若然，天地所生當是專爻，而云福德者，八

純宗廟爲太祖，天之感生，猶商之契、周之后稷，故以福德爲乾五，專爻爲助福德守位者也。淮南天文云：子母相得

曰專。靈寶經曰：上下同日，故曰專爻。震守器，故曰守。乾五爲仁，兄弟同氣，助福德而守位者，故云守位曰仁也。

八卦財爲制爻，淮南天文曰：母勝子曰制。如火爲水妃之類是也。與兄弟同制之爻，故以聚人也。淮南天文曰：子

勝母曰困。鬼爲繫爻，鬼者鬼吏也，繫即困也。坤爲理、爲財，故爲理財。繫下曰：初帥其辭，而揆其方。虞彼注

云：帥，正也，謂修辭立誠。方謂坤也。以乾通坤，故初帥其辭，而揆其方。亦是乾正坤之義，故曰乾爲正辭。乾謂

五也。坤積惡，故坤陰爲非。繫下云辨是與非，虞彼注云非謂陰是也。承上財爻而言，故云：繫爻財所生者，靈寶經

曰「下克上曰伐」是也。靈寶經者，葛洪所據先秦之書也。伐亦作罰，故趙曄吳越春秋范蠡據玉門第一篇謂戊寅爲罰

日也。下之克上，猶民犯上爲非，爲上者當治財而正上下之辭，而禁其非。聖人在大保之位，故曰禁之者保爻，謂福德能制鬼吏也。詰姦慝，刑暴亂，周禮大司寇文。以義正民，故曰義也。天地至備矣。一卦備有六戚，謂父子、

兄弟、夫婦、君臣也。天地父母爻，福德子爻，故云：天地、福德、父子也。同氣爲兄弟，故云：專爻，兄弟也。五行以受制者爲其妃，故云：財爻，夫婦。福德爲君，鬼爻爲吏，故云：保、繫二爻，君臣也。卦家合是四者爲六戚，即六親也。序卦曰：有天地然後有萬物，有萬物然後有男女，有男女然後有夫婦，有夫婦然後有父子，有父子然後有君臣。家人一卦，遂乾爲父，艮爲子，是父子也；三動震爲兄，艮爲弟，是兄弟也；震爲夫，巽爲婦，是夫婦也。故彖傳曰：家人有嚴君焉，父母之謂也。是君臣也。又曰：父父子子，兄兄弟弟，夫夫婦婦，而家道正，正家而天下定矣。但父子、兄弟、夫婦，君臣各得其正，所謂既濟定也。此一卦所以取義于六戚，具于家人卦中，故云家人一卦義備矣。

古者庖犧氏之王天下也，注：庖犧，古文作伏戲。伏，服也；戲，化也。伏戲畫八卦，以治天下，天下服而化之，

故稱伏戲。伏戲太昊氏，以木德王天下，位乎乾五。五動見離，離南方卦，南面而聽天下，嚮明而治也。仰則觀象

于天，注：天有八卦之象。俯則觀法于地，注：地有八卦之形。觀鳥獸之文，注：謂朱鳥、白虎、蒼

龍、玄武，四方二十八宿，經緯之文。與地之宜，注：謂四方四維，八卦之位；山澤高卑，五土之宜。近取諸

身，注：坤爲近、爲身，故近取諸身。遠取諸物，注：乾爲遠、爲物，故遠取諸物。於是始作八卦，以通

神明之德，注：幽贊于神明而生蓍，演之爲數，三才五行備焉。顯道神德行，可與酬酢，可與右神，故以通神明之

德。以類萬物之情。注：六十四卦凡萬有一千五百二十筴，筴類一物，故以類萬物之情。疏：庖犧至治

也。此孟、京、虞義也。庖犧，孟、京作伏戲。許慎以易孟氏爲古文，故知古文作伏戲。伏讀爲服，戲讀爲化，古訓

音與義並舉，故云：伏，服也；戲，化也。伏戲爲太昊有天下之號。伏戲畫八卦以治天下，始于幽贊，終于贊化育，故天下伏而化之。說卦曰：帝出乎震，故知太昊氏以木德王天下。虞氏謂文王書經，系庖犧于乾五，故位乎乾五。昭廿九年蔡墨稱周易曰：在乾之大有，曰飛龍在天。大有體離，說卦曰：相見乎離，故五動見離。離南方卦，南面而朝諸侯，天子當陽，諸侯用命，故南面而聽天下，嚮明而治也。其後神農因之，遂立明堂爲歷世治天下之大法也。天有至之情。

此虞、陸績、九家等義也。在天成象，故天有八卦之象，謂震象出庚，兌象見丁之類是也。在地成形，故地有八卦之形，謂震竹、巽木之類是也。法象莫大乎天地，故天稱象，地稱法也。南方朱鳥，西方白虎，東方蒼龍，北方玄武，每方七宿，分主春夏秋冬夏，故四方二十八宿。五星爲緯，二十八宿爲經，故云經緯之文。坎、離、震、兌爲四方，乾、坤、艮、巽爲四維，故云八卦之位。山林川澤爲山澤，丘陵墳衍原隰爲高卑。周禮大司徒以土會之法辨五地之物生，故云五土之宜也。法言曰：近如地，故坤爲近。坤爲自、爲我、爲躬，釋詁曰：身，我也。又曰：躬，身也。故坤爲身。虞注謙象傳曰：天道遠，故乾爲遠。乾純粹精，精氣爲物，故爲物。上陳天地，此言人物，乃三才也。觀鳥獸之文與地之宜，乃五行也。合三才五行而大衍之數備矣，故於是始作八卦也。伏戲用蓍而作八卦，蓍者聖人幽贊于神明而生，伏戲演其數爲五十。太極者，道也。分爲兩儀，故顯道。德行者，人也。列爲三才，故神德行。酬酢，往來也。變而爲四時，故可與酬酢。作八卦以助天神變化，故可與右神。是通神明之德之事也。二篇之策當萬物之數。九家易曰：聖人有以見天下之冊，而擬諸其形容，象其物宜。冊古文策，故云策類一物也。作結繩而爲罍，以田以魚，蓋取諸離。注：罍讀爲罔古。離爲目，巽爲繩。目之重者唯古，故結繩爲罔古。坤二五之乾成離，巽爲

〔一〕「罍」，通行本周易作「罔罍」。

魚，坤二稱田，以古取獸曰田，取魚曰魚，故取諸離。疏：此以下十二蓋取，皆制器尚象之事。上傳云：備物致用，

立成器以爲天下利，莫大乎聖人。聖人謂庖犧以下也。罍讀爲罔，古者，古文二字併，故誤也。鍾鼎文皆然。爲目

以下，虞義也。說文曰：罍，罔也。罍多目，故云目之重者唯罍。田讀爲畋，魚讀爲漁。故以罍取獸曰田，取魚曰魚。

庖犧氏沒，神農氏作，注：沒，終。作，造也。神農以火德王，火生土，故知土則利民播種，號神農氏也。斲

木爲耜，揉木爲耒，耒耨之利，以教天下。蓋取諸益。注：否四之初也。巽爲木，爲入，艮爲手，乾

爲金，手持金以入木，故斲木爲耜。耜止所踰，因名曰耜。艮爲小木，手以橈之，故揉木爲耒。耒耨，耨器也。巽爲號

令，乾爲天，故以教天下。坤爲田，巽爲股進退，震足動耜，艮手持耒，進退田中，耕之象也。益萬物者莫若雷風，故法

風雷而作耒耨。疏：沒終至氏也。此虞義也。沒本作物。說文曰：物，終也。經傳通用沒，大學曰「沒世而不

妄」是也。作，造。釋言文。樂記曰：作者之謂聖。文言曰：聖人作而萬物覩。皆謂造作。後人不識古訓，改作爲

起，妄易虞義，今不從也。否四至耒耨。此虞義也。案，益卦虞彼注云否上之初，此云四之初，誤也。卦互艮，乾

謂否乾也。攷工匠人曰：耜廣五寸，二耜爲耦。一耦之伐，廣尺深尺。鄭彼注云：古者耜一金，兩人併發之。京氏

曰：耜，耒下打三倉曰耒頭鐵也。若然，耜爲耒金，金廣五寸，耒面謂之庇。鄭氏讀棘刺之刺，刺，耒下前曲接耜者。

說文相从木，故斲木爲耜。庇隨耜入地。攷工車人云：車人爲耒庇，長尺有一寸，自其庇緣，其外以至于首以弦，其

內六尺有六寸，與步相中。步六尺，耒與步相中，亦六尺。故云：耜止所踰，因名曰耜。耒有直者，有句者。中地之

耒倨句磬折，皆須揉木爲之，艮爲小木，手以橈之，故揉木爲耒。耨與芋同。詩大田曰：或芸或芋。班固謂：芋附

根，每耨輒附根，皆用耒耜爲之。故云：耒耜，耨器也。上之初，利用爲大作。虞彼注云：大作謂耕播。故耒耨之

利，取諸此也。震雷巽風，損上益下，民說無疆。故云：益萬物者莫若雷風，法風雷而作耒耜也。日中爲市，致

天下之民，聚天下之貨，交易而退，各得其所。蓋取諸噬嗑。注：否五之初也。離象正上，故稱

日中。否巽近市，故爲市。艮爲徑路，震爲足，又爲大塗，否乾爲天，坤爲民，故致天下之民。坎水艮山，羣珍所出，坤

爲聚，爲化，故聚天下之貨。震爲交，乾爲易，否巽爲退，故交易而退，各得其所。噬嗑，食也。市井交易，飲食之道，

故取諸此也。疏：此虞氏、翟玄義也。離爲日居五，故離象正上，日之中也。日有三時，朝市于東，廛市于中，夕市

于西，舉日中以見朝夕也。巽近利市三倍，故爲市。中庸曰：今夫山，及其廣大，寶藏興焉。今夫水，及其不測，貨財

殖焉。故云坎水艮山，羣珍所出。坤西南方，以類聚，故爲聚。坤化成物，故爲化。古貨字止作化，書皐陶謨曰「懋遷

有無化居」是也。鄭注儀禮云：天地所化生，取積而能化之義。震初交坤（二），故爲交。乾易知，故爲易。巽爲進退，

故爲退。噬嗑，頤中有物，故爲食也。尋耕市皆始于神農，故許行（三）爲神農之言，有並耕一價之說，如楊朱之託于黃

帝，墨子之託于禹，皆他技也。神農氏沒，黃帝、堯、舜氏作，通其變，使民不倦，注：乾爲變，坤爲

民。聖人南面而治天下，改正朔，易服色，與民變革，故通其變，使民不倦。神而化之，使民宜之。注：神謂

乾，化謂坤。乾動之坤，化成萬物，以利天下。坤爲民，故使民宜之。詩曰：「宜民宜人，受祿于天。」易，窮則變，

變則通，通則久。是以「自天祐之，吉无不利」。注：化而裁之存乎變，故窮則變。推而行之存乎通，

（一）「坤」原作「神」，據皇清經解本改。
（二）「行」，皇清經解本作「由」。

故變則通。與天終始則可久，故通則久。王者通三統、立三正，若循環，周則復始，窮則反本，是其義也。黃帝、堯、舜亦位乾五，五動之大有，故自天右之，吉无不利。黃帝、堯、舜垂衣裳而天下治，蓋取諸乾坤。注：

乾爲衣，坤爲裳，取乾坤用九、用六之義，以治天下，而君臣上下各得其正，故天下治。世本作曰：「黃帝臣伯余作衣裳。」蓋法始于伏羲而成于堯、舜。舜曰：「予欲觀古人之象，日月、星辰、山、龍、華、蟲，作會，宗彝、藻、火、粉米、黼、黻、緇、繡，以五采章施于五色，作服，女明。」衣用會，裳用繡。凡十二章是取象乾坤之事。易者，象也。古人之象，謂易象也。春秋傳曰：見易象。疏：乾爲至不倦。乾變坤化，故乾爲變。聖人南面而治天下，改正朔，易服色，

與民變革者，禮記大傳文。漢書元朔元年詔曰：朕聞天地不變，不成施化；陰陽不變，物不暢茂。引此傳通其變，使民不倦爲證，是其義也。神謂至於天。此虞義也。化而至不利。與天終始則可久，此陸續義也。王者通三

統、立三正，若循環，周則復始，窮則反本者，書傳略說文。黃帝、堯、舜繼伏羲，神農有天下者，故亦位乾五。五動之坤成大有，有天地日月之象，古之聰明睿知神武反復而不衰者，故自天右之，吉无不利也。乾爲至易象。乾爲

衣，坤爲裳，九家說卦文。文言傳曰：乾元用九，天下治也。乾用九坤用六，成兩既濟，故君臣上下各得其正，而天下治也。世本十五篇，其一曰作篇，言制作之事。彼文云：伯余作衣裳。宋衷注云：黃帝臣也。揚子法言曰：法始于

伏羲而成于堯。黃帝作衣裳，衣裳之制，取諸乾坤，故云法始于伏羲而成于堯、舜。堯、舜之治天下與伏羲同，禹、湯、文、武皆然，故荀子曰：文、武之道，同伏羲也。舜曰已下至女明，尚書皋陶謨文。鄭彼注云：會讀爲繪。宗彝，宗廟之鬱。鬯，尊也。虞夏以上蓋取虎彝、雉彝而已。粉米，白米也。緇讀爲黼。黼，鉄也。凡畫者爲繪，刺者爲繡。此繡與繪各六。衣用繪，裳用繡。性曰采，施曰色。此十二章爲五服，天子備有焉，以飾祭服。乾爲衣，坤爲裳。乾坤各六畫，繡與繪亦各六；乾坤十二爻，衣裳亦十二章。是取象乾坤之事。八卦成列，象在其中，故曰：易者，象也。

謂今之易，古之象也。伏義作八卦，而名象，故五帝之書皆蒙象名。堯典：歷象日月星辰。此歷書也。又曰：象以典刑。皋陶謨曰：方施象刑。惟明此刑書也。古人之象，此易書也。聖人因天，故治天下之書皆名象。周禮六官稱六象縣于象魏，故哀三年春秋傳曰：命藏象魏，曰舊章不可亡也。是古名書爲象之事。春秋傳曰見易象，昭二年傳文。引之以驗彼時猶襲古名，稱爲易象也。掎木爲舟，撥木爲楫，舟楫之利，以濟不通，致遠以利天下。蓋取諸渙。注：否四之二也。木在水上乘風，舟楫之象。掎，判也。撥，銳也。巽爲長木，艮爲手，乾爲金，艮手持金，故掎木爲舟，撥木爲楫也。否時天地不通，四之二，坎爲通，故以濟不通。乾爲遠爲利，故致遠以利天下。蓋取諸渙也。疏：此虞、九家義也。虞氏謂：神農、黃帝、堯、舜之時，民多否閉，故聖人有作。取乾之坤，以坤之乾，備物致用，立成器以爲天下利也。渙自否來，九四之二體巽坎。巽爲木、爲風，坎爲水，木在水上乘風，舟楫之象也。掎，判。說文文。撥，銳。字林文。艮，互艮；乾，否乾也。否時天地閉，故不通。四之二成坎，坎爲通，故以濟不通也。備牛乘馬，引重致遠，以利天下。蓋取諸隨。注：否上之初也。否乾爲馬、爲遠，坤爲牛、爲重，坤初之上爲引重，乾上之初爲致遠。巽爲繩，繩束縛物，在牛背上，故服牛。艮爲背，巽爲股，在馬上，故乘馬。出否之隨，引重致遠，以利天下，故取諸隨。疏：此虞義也。備，古服字。孟喜作備，今從之。春秋傳廿四年傳王使伯服，史記作伯備。後漢書皇甫嵩傳：董卓謂嵩曰：義真備未乎？義作服，字亦作備。史記趙世家：武靈王云騎射之備，戰國策備作服。特牲饋食禮云：備荅拜焉。鄭彼注云：古備爲復。說文：紂，車紂也。或作輔。古音通也。否上九之坤初爲隨，艮、巽皆據互體，否上之初，故云出否之隨也。重門擊柝，以待覲客，蓋取諸豫。注：復四之初也。下有艮象，從外示之，震復爲艮，兩艮對合，重門之象也。艮爲手，震爲木。初，巽爻也；應在四，

皆木也。手持二木以相敲，是爲擊櫟。擊櫟爲守備警戒也。四體坎，坎爲盜。五離爻，爲甲冑戈兵。盜持兵，是暴客也。震爲足，爲行，坤爲夜，手持櫟木，夜行之象。其卦爲豫，備豫不虞，故取諸豫也。疏：此虞、鄭、九家義也。復

六四之初爲豫。豫互艮，外體震，震反艮也。故云：從外示之，震復爲艮。示，古視字也。艮爲門闕，故云：兩艮對合，重門之象。荀氏解中孚曰：兩巽對合，外實中虛。九家主荀，此說當出于荀氏耳。上古明堂之法，外戶而不閉，盜竊亂賊不作。今有重門者，豈黃帝、堯、舜之時大道有時而隱乎？虞注上繫云：坎爲暴，坎盜持兵，是暴客也。斷

木爲杵，闕地爲臼，臼杵之利，萬民以濟。蓋取諸小過。注：晉上之三也。艮爲小木，上來之三

斷艮，故斷木爲杵。坤爲地，艮手持木，以闕坤三，故闕地爲臼。艮止於下，臼之象也。震動而上，杵之象也。震出巽入，艮手持杵，出入臼中，春之象也。坤爲萬民，故萬民以濟。蓋取諸小過也。本无乾象，故不言以利天下。疏：此

虞義也。艮爲小，其于木也爲堅多節，故爲小木。晉三體艮，上之三斷艮木，故爲杵。世本曰：雍父作杵臼。宋衷

云：黃帝臣。古者闕地，故云：艮手持木，以闕坤三。後世始穿木石爲之也。乾爲天下，爲利，小過无乾象，故不云以利天下也。弦木爲弧，揆木爲矢，弧矢之利，以威天下。蓋取諸睽。注：无妄五之二也。巽爲

繩爲木，坎爲弧，離爲矢，故弦木爲弧。乾爲金，艮爲小木，五之二，以金揆艮，故揆木爲矢。乾爲威，五之二，故以威天下。弓發矢應而坎雨集，故取諸睽也。疏：此虞義也。无妄六二之乾五爲睽。坎爲弓，故爲弧。說文曰：弧，木

工也。故弦木爲弧。坎爲雨，矢集如雨，故坎雨集也。上古穴居而野處，後世聖人易之以宮室，上棟

下宇，以待風雨。蓋取諸大壯。注：无妄兩象易也。无妄乾在上，故稱上古。艮爲穴居，乾爲野，巽爲

處，无妄乾人在路，故穴居野處。震爲後世，乾爲聖人，後世聖人謂黃帝也。艮爲宮室，變成大壯，乾人入宮，故易以

宮室。艮爲待，巽爲風，兌爲雨，乾爲高，巽爲長木，反在上爲棟，震雷動起爲上棟。字謂屋邊也。兌澤動下爲下宇。无妄之大壯，巽風不見，兌雨隔震，與乾絕體，故上棟下宇，以待風雨，蓋取諸大壯者也。疏：此虞義也。傳先言上古，下言易之，故取兩象易之例。謂一卦上下兩象易也。无妄與大壯兩象易，故云无妄兩象易也。无妄外乾，乾爲上，爲古，故稱上古。乾稱古者，乾爲天，周書周祝曰：天爲古。古文尚書堯典曰：粵若稽古帝堯。鄭彼注云：稽，同也。古，天也。言能順天而行，與之同功。詩商頌玄鳥曰：古帝命武湯。鄭箋云：古帝，天也。故知乾爲古也。艮山爲穴，艮又爲居，故爲穴居。乾位西北，故爲野。巽陽藏室，故爲處。无妄乾爲行人，故云乾人在路。震長子繼世，故爲後，爲世。乾五爲聖人。取諸乾坤以下凡有九事，案皇甫謐帝王世紀載此九事，皆爲黃帝之功，故後世聖人謂黃帝也。艮爲山，山有圍繞之象。爾雅釋山曰：大山宮，小山霍。故艮爲宮。爾雅釋宮曰：宮謂之室，室謂之宮。故宮室連言也。无妄體艮，變成大壯，乾體在下，是乾人入宮之象，故易以宮室。艮止故爲待，兌澤爲雨。崇效天，故乾爲高。巽爲長木，大壯外象震，震反巽也，故反在上。雜卦曰：震，起也。无妄震陽在下，動成大壯，故上棟。乾，屋邊也。說文文。倉頡篇曰：邊也。大壯體兌，兌澤動下，故下宇。无妄體巽，變之大壯，故巽風不見。大壯互兌，四體震，乾別體在下，故兌雨隔震，與乾絕體也。古之葬者，厚衣之以薪，葬之中野，不封不樹，喪期無數。後世聖人易之以棺槨。蓋取諸大過。注：中孚上下象易也。本无乾象，故不言上古。大過乾在中，故但言古者。巽爲薪，艮爲厚，乾爲衣，爲野，乾象在中，故厚衣之以薪，葬之中野。穿土稱封，封古窆字也。聚土爲樹。中孚无坤，坎象，故不封不樹。坤爲喪。期謂從斬衰至總麻日月之期數。无坎离日月坤象，故喪期無數。无妄之大過，初在巽體，巽爲木，上六位在巳，巳當巽位，巽又爲木，二木夾四陽，四陽互體爲二乾，乾爲君、爲父，二木夾君父，是棺斂之象。中孚艮爲山邱，巽木在裏，棺藏山陵，槨之象也，故取諸大過。疏：此虞、鄭義也。大

過與中孚，上下兩象易也。中孚无乾象，故不言上古。大過乾在中，乾爲古，故但言古者。巽柔爻爲草，故爲薪。艮止坤上，坤厚載物，故爲厚。乾爲衣，大過乾在中，巽在下，故厚衣之以薪，葬之中野。葬有作藏者。檀弓曰：葬也者，藏也，欲人之弗得見。古葬、藏同音，故有作藏也。周禮冢人曰：以爵等爲邱封之度，與其樹數。鄭彼注云：別尊卑也。王公曰邱，諸臣曰封。邱者邱隧，故王公曰邱。封者葬下棺，故諸臣曰封。檀弓曰：縣棺而封。鄭彼注云：封當爲窆。窆，下棺也。周禮遂人曰：及窆陳役。先鄭司農云：窆謂下棺時。禮記謂之封，春秋謂之塋，皆葬下棺也。聲相似。說文曰：塋，葬下土也。从土朋聲。春秋傳曰：朝而塋。禮記謂之封，周官謂之窆。是封與窆同物。故云：穿土稱封，封古窆字也。檀弓曰：衣足以飾身，棺周於衣，槨周於棺，土周於槨，一，反壤樹之哉！故云：聚土爲樹。穿土象坎，聚土象坤，中孚无坤、坎象，故不封不樹。坤喪于乙，故爲喪。喪服斬衰、齊衰、大功、小功。總從斬衰，至總麻喪多而服止五也。其期數斬衰三年，齊衰有三年者，有期者，有三月者，其大功以下則以九月、五月、三月爲數也。日謂三日而歛，三日而食粥，及祥禫之日也。月謂三月而沐，期十三月而練冠，三年而祥，中月而禫之月數也。若然，古者喪期无數，當是心喪終身者。後世淳朴漸虧，故聖人爲之立中制節耳。坤爲喪，坎爲月，離爲日，中孚无坎、離日月坤象，故喪期无數也。大過初體巽，故初在巽體。上六爻辰位在巳，巽四月卦，故巳當巽位。本末皆巽，故云二木。四陽在內，故夾四陽。中互二乾，上乾爲君，下乾爲父，故爲君、爲父。釋名曰：衣尸棺曰歛。歛藏不復見，故云：二木夾君父，棺歛之象。王公曰邱，故艮爲山邱。荀氏注中孚曰：兩巽對合，故巽木在裏。漢時天子所葬曰山陵，故云：棺藏山陵，槨之象也。上古結繩而治，後世聖人易之以書契，百官以治，萬民以

察。蓋取諸夬。注：履上下象易也。乾象在上，故復言上古。上古无文字，結繩爲約，事大大其繩，事小小其

繩，各執以相考，亦足以治。巽爲繩，乾爲治，故結繩而治。後世聖人謂黃帝、堯、舜也。契，刻也。書之於木，刻其側爲契，各持其一，以相考合。夬本坤世，坤爲書，乾金爲契，故易之以書契。乾爲百，剝艮爲官，坤爲衆臣，爲萬民，爲

迷暗，乾爲治，反剝以乾照坤，故百官以治，萬民以察。乾金決竹木爲書契，故取諸夬也。疏：此虞、鄭、九家義也。

履與夬上下易，履乾在上，故復云上古。春秋桓三年曰：夏齊侯衛侯胥命于蒲。公羊傳云：古者不盟，結言而退。

穀梁傳云：胥之爲言，猶相也。相命而信論，謹書而退，以是爲近古也。荀子大略曰：春秋善胥命。若然，結言猶有

文字，當在結繩以後。故范甯注云：古謂五帝時也。九家謂：結之多少，隨物衆寡，各執以相考，亦足以相治。故云

結繩而治也。列子曰：宋人有遊于道，得人遺契者，密數其齒。張湛注云：刻處似齒。故云：契，刻也。書契猶周

禮小宰之質劑。鄭氏謂：兩書一札，同而別之。故云：各持其一，以相考合。夬，坤五世卦，故云坤世。坤爲文，故

爲書。刻之于木，刻以刀，故云乾金爲契。虞氏謂兌爲契，義亦通也。夬旁通剝，故云剝艮爲官。坤爲地，爲民，民生

于地上，故爲萬民。坤先迷，又爲冥、爲晦，故爲迷暗。夬，剝亦爲反其類，故反剝以乾照坤。大壯震爲竹木，乾爲金，

進而成夬。夬，決也。故乾金決竹木爲書契也。

是故易者，象也。注：今之易，古之象。象也者，象也。注：象天制作。彖者，才也。注：彖說三

才，則三分天象以爲三才，謂天地人道也。爻也者，效天下之動者也。注：動，發也。謂兩三才爲六畫，則

發揮于剛柔而生爻也。是故吉凶生，而悔吝著也。注：爻象動內，則吉凶見外，吉凶悔吝者，生乎動者也，

故曰著。疏：今之至之象。舜曰：予欲觀古人之象。象即今易書。故云：今之易，古之象。象天制作。古

之所以名象者，正以在天成象。聖人造交象以象天，卦象天制作，故云：「象者，象也。」象說至道也。此虞義也。

此承象來。繫上云：「彖者，言乎象者也。」謂天象三才，故云「象說三才」。下傳云：「易之爲書也，廣大悉備，有天道焉，有地道焉，有人道焉。」故云：「三分天象爲三才，謂天地人之道也。」虞氏述道士之言，謂「易象在天，三爻足矣」是也。

有地道焉，有人道焉。故云：「三分天象爲三才，謂天地人之道也。」虞氏述道士之言，謂「易象在天，三爻足矣」是也。動發至交也。此虞義也。九六爻之變動者，故云「動發也」。分天象爲三才，以地兩之爲六畫，故云「兩三才爲六畫」。以三爲六，因而重之，爻在其中，故發揮于剛柔而生交也。交象至曰著。此虞義也，義見上。

陽卦多陰，陰卦多陽。注：陽卦一陽而二陰，故多陰。陰卦一陰而二陽，故多陽。其故何也？陽卦奇，

陰卦耦。其德行何也？陽一君而二民，君子之道也。陰二君而一民，小人之道也。注：

陽奇陰耦，道之常也，故曰：「陽卦奇，陰卦耦。」德行謂人。以人道言之，陽爲君，陰爲臣。陽卦一陽而二陰，在人爲一君而二民，二民共事一君，故君子之道。陰卦一陰而二陽，在人爲二君而一民，一民兼事二君，故小人之道。春秋傳曰：「諺曰：臣一主二。」疏：陽卦至多陽。此明陽爲君子、陰爲小人之義。自乾來者曰陽卦，皆一陽二陰，故多

陰。自坤來者曰陰卦，皆一陰二陽，故多陽。陽奇至主二。設問以起下意，故云「其故何也」。但陽爲奇，陰爲耦，

六耦承奇，陰陽得正，故云道之常也。繫上曰：「顯道神德行。」又云：「默而成，不言而信，存乎德行。」皆指人道，故德

行謂人。鄭注益卦云：「陰陽之義，陽稱爲君，陰稱爲臣。故知陽爲君，陰爲臣也。」二民共事一君，是純臣之義，故云君子之道。一民兼事二君，是懷二心于君者，故云小人之道。春秋傳者，昭十三年子服惠伯之言。彼謂：「主不能撫其臣，故有是語。」實非事君之正也。

易曰：「憧憧往來，朋從爾思。」注：咸九四爻辭，六日七分時也。子曰：「天下何思何慮？」注：易

无思也。既濟定，六位得正，故何思何慮。天下同歸而殊塗，一致而百慮。天下何思何慮？注：遷
巽爲同，震爲塗，故同歸而殊塗。乾爲百，坎爲慮，復初爲一，故一致而百慮。言神化之事，非思慮所及。日往則
月來，注：謂咸初往之四，與五成離，離爲日；與二成坎，坎爲月。月來謂震也。三日月出震，八日兌見丁，皆在
暮，故日往則月來。月往則日來，注：初變之四，與上成坎，故月往；四變之初，與三成離，故日來。月往謂巽
也。十六日巽退辛，二十三日艮消丙，皆在旦，故月往則日來。日月相推而明生焉。注：一往一來曰推。五
六三十，和而後月生，故明生。虞氏謂：既濟體兩离坎象，故明生焉。寒往則暑來，注：乾爲寒，坤爲暑，謂陰
息陽消，從遷至否，故寒往則暑來。暑往則寒來，注：陰詘陽信，從復至泰，故暑往則寒來。寒暑相推而歲
成焉。注：消息十二爻，而期一歲，故歲成。往者詘也，來者信也，詘信相感而利生焉。注：利，
和也。詘信謂復、遷時也。復、遷，元也。相感，亨也。咸，感象，故相感。天地感而萬物化生，聖人感人心而天下和
平。各正性命，保合太和，故利生焉。尺蠖之詘，以求信也。注：遷初體巽，巽蟲爲尺蠖。詘謂復時也。巽
伏震下，故詘信謂遷時也。巽爲進退，故尺蠖之詘，以求信也。龍蛇之蟄，以存身也。注：蟄，潛藏也。龍
潛而地藏，陽息初震爲龍，陰息初巽爲蛇。十月坤成，十一月復生，遷巽在下，龍蛇俱蟄，初坤爲身，故龍蛇之蟄，以存
身也。精義入神，以致用也。注：陽稱精，陰爲義，入在初也。陰陽在初，深不可測，故謂之神。變爲遷、
復，故曰致用。初坤爲致用也。利用安身，以崇德也。注：乾爲利，坤爲用，爲安身。陰道用事，謂遷時也。
陰升上究，則乾伏坤中，安身默處也。乾爲崇德，時既潛藏，故利用安身以崇德，謂復時也。崇德，體卑而德高。過

此以往，未之或知也。注：此謂中孚咸也。出此之外，未能有知也。窮神知化，德之盛也。注：以

坤變乾謂之窮神，以乾通坤謂之知化。乾爲盛德，故德之盛。疏：咸九至時也。易通卦驗曰：甲子卦氣起中孚。

案，孟喜卦氣中孚至復六日七分，咸至遯亦六日七分，故云六日七分時也。易无至何處。此虞義也。乾爲易，隱

藏坤初，其靜也專，故无思也。虞注咸彖傳曰：初四易位，成既濟，故既濟定。既濟剛柔正而位當，故六位得正。乾

元用九，而天下治，故何思何慮也。遯巽至所及。上繫七爻首中孚，下繫十一爻首咸，皆復、遯時也，故兼震、巽

言之。震、巽同聲相應，故巽爲同。震爲大塗，故爲塗。乾三爻三十六，略其奇五，故百。咸初變之四體坎，故坎爲

慮。復初，元也，故爲一。乾爲神，坤爲化，從陰入陽，從陽入陰，神化之事，唯聖人能知之，非思慮所及也。謂咸至

月來。咸卦初四易位成既濟，故云初往之四。四與五皆體離，故與五成離，離爲日。初往之四，二體坎，故與二成

坎，坎爲月。此上虞義也。三日月出震在庚，八日兌見丁，皆于暮見之。日暮而月生，故日往則月來也。初變至日

來。初變之四，有坎象，坎爲月，故月往。四變之初，有離象，離爲日，故日來。此上虞義也。月三五而闕，故月往

謂巽。參同契曰：十六轉受統，巽辛見平明。艮直于丙南，下弦二十三。平明謂旦，故十六日巽退辛，二十三日艮消

丙，皆在旦也。坎陽離陰，坎月離日。震出庚，兌見丁，乾盈甲，爲七八；巽退辛，艮消丙，坤減乙，爲九六。一月之往

來，亦如歲也。一往至生焉。一往一來曰推，何休說也。上云往來，此云相推，故知一往一來曰推也。參同契

曰：七八數十五，九六亦相應。四者合三十，陽氣索滅藏。是言一月之數。周語曰：天六地五，數之常也。三統歷

曰：夫五六者，天地之中，合而民所受生，故日有六甲，辰有五子，十一而天地之道畢。言終而復始。參同契又云：

坤乙三十日，東北喪其朋。節盡相禪與，繼體復生明。所謂終而復始也。十一即五六，五六三十，而月一周天，故云

天地之道畢。禮運曰：播五行于四時，和而後月生也。是以三五而盈，三五而闕，謂日月戰，天地雜，保太和，陰陽合

德之時，故云和而後月生。虞氏謂：既濟體兩离坎象者，謂初往之四成既濟，既濟當望，有兩离坎象，日月雙明，故明生。義亦通也。乾爲至暑來。此虞義也。陰詘至寒來。此虞義也。消息至寒成。虞上注云：陰息陽消，從違至否；陰詘陽信，從復至泰。此言寒暑往來，故止據內卦。其坤消乾，當從違至剝；乾息坤，當從復至夬。乾鑿度曰：乾坤二卦十二爻，而菁一歲。乾息坤消，故消息十二爻而菁一歲。孟喜章句曰：自冬至初，中孚用事。一月之策，九六七八，是爲三十。而卦以地六，候以天五。五六相承，消息一變。十有十二變，而歲復初。是其義也。孟唯以五六爲天五地六，非漢法，疑唐時僧一行之徒飾成之，學者所當審也。利和至生焉。利和，子夏義也。陰消陽從違，陽息陰從復，故詘信謂復、違時也。復、違，乾、坤之初，故云元也。息初至二，乾、坤交，故云：相感，亨也。咸感象以下，虞義也。咸，感也，故相感。天地感而萬物化生，聖人感人心而天下和平者，案虞彖傳注云：乾爲聖人，初四易位成既濟，坎爲心，爲平，故聖人感人心而天下和平。既濟六爻皆正，故各正性命。六爻皆應，故保合太和。剛柔正而位當，故利貞。是言咸初四易位成既濟之事也。違初至信也。說卦曰：巽爲難。九家易云：應八風也。二十九十八主風，大戴禮易本命曰：二十九十八，八主風，風主蟲，故蟲八日而化。王充論衡曰：夫蟲，風氣所生。倉頡知之，故凡蟲爲風之字，取氣于風，故八日而化生。違內體巽，故違初體巽。巽爲風，風主蟲，故巽蟲爲尺蠖。說文云：尺蠖，詘信蟲也。方言云：蠶蠖謂之尺蠖。郭注云：即蝦二，音蠖，烏郭反。又呼步屈。尺蠖先詘而後信，故云尺蠖之詘。復時剛反，震在上，巽在下，故詘；違時巽在上，故信也。巽爲進退，似尺蠖之詘信，故尺蠖之詘，以求信也。蟄潛至身也。此虞義也。月令孟春日：其蟲蟄。鄭氏謂：龍蛇之屬。又曰：蟄蟲始振。則十一月時龍蛇皆蟄，至正月而始振也。說文曰：蟄，藏也。文言曰：潛龍勿用，陽氣潛藏。龍亦得稱藏。今言龍潛而蛇藏者，說卦曰坤以藏之，繫上曰藏諸用，謂巽陽藏室，故陽言潛，陰言藏也。巽四月卦，值巳，故陰息初巽爲蛇。震

爲龍，故陽息初震爲龍。坤成于亥，故十月坤成。陽息于子，故十一月復生。復時震潛初，巽又伏震下，故遯巽在下，龍蛇俱蟄之時也。遯初爲坤，故初坤爲身，陽爲存，故龍蛇之蟄，以存身也。陽稱至用也。此姚信義也。乾純粹

精，故陽稱精。周書曰：地道曰義，乾鑿度曰：地靜而理曰義，故陰爲義。巽爲入，入在初，謂中孚、咸時也。初爲深，陰

陽不測之謂神，故云：陰陽在初，深不可測，故謂之神也。六日七分，中孚至復，咸至遯，故變爲遯、復。坤爲致，爲

用，故坤初爲致用；據時咸至遯，故專言致用也。乾爲至德高。此虞、九家義也。咸至遯六日七分，故云陰道用

事，謂遯時也。乾鑿度曰：物有始、有壯、有究。坤消至上，故陰升上究。戊亥乾之都，故乾伏坤中。繫上曰默而成，

九家云：謂陰陽相處，故知安身默處也。繫上又云：夫易，聖人所以崇德而廣業。知崇體卑，崇效天，卑法地。陽伏坤

中，坤爲體，故體卑。滅出復震，故德高。此因遯初消乾而究言之也。此謂至知也。尺蠖之詘以下，皆申明中

孚、咸之義。故知此者謂中孚、咸也。知者，知此而已，而又非思慮所及。過此以往，變爲遯復，乾坤致用，天何言哉，

四時行焉，百物生焉。故未能有知也。以坤至之盛。此虞義也。乾爲神，故以坤變乾謂之窮神。坤爲化，故以

乾通坤謂之知化。變爲遯復，富有日新，盛德大業，皆于此出，陽統陰功，故止言盛德也。易曰：「困于石，據

于蒺藜，入于其宮，不見其妻，凶。」子曰：「非所困而困焉，名必辱。」注：困本咸，咸三入宮，

以陽之陰，則二制坤，故以次咸。爲四所困，四失位惡人，故非所困而困焉。陽稱名，陰爲辱，以陽之陰下，故名必辱。

非所據而據焉，身必危。注：謂據二。二失位，故非所據而據焉。二變時，坤爲身，二折坤體，故身必危。

既辱且危，死其將至，妻其可得見邪？」注：三隱坤中，坤爲死，兌爲妻，三上无應，故死其將至，妻其可

得見邪？疏：困本至必辱。此虞義也。虞注困卦謂否二之上，今云困本咸者，此承咸來，據爻變所值之卦也。咸

下體艮，艮爲宮，咸三之二入艮宮，三陽爻而居二陰位，故云以陽之陰。三之二，成坎制坤。制猶折也，古文通。論語：子曰片言可以折獄者，鄭氏注云「魯讀折爲制」是也。咸三之二爲困，故以次咸。三之二，爲四所困，四以陽居陰爲失位，虞氏以四爲惡人，故云四失位惡人。咸三得位，非四所困，今之二失位，故非所困而困焉。陽成于三爲成名，故陽稱名；陰賤故爲辱。三之二，故以陽之陰下，名必辱也。謂據至必危。此虞義也。陽據陰，陰承陽，易之大義也。三二失位，三以陰據陽，故非所據而據焉。二變入宮爲萃，萃下體坤，坤爲身，二困時折坤體，故身必危也。三隱至見邪。二變入宮，三隱坤中，坤喪于乙，爲既死霸，故爲死。兌少女爲艮妻，三上俱陰，兩陰不應，故死其將至，妻其可得見邪？陸績謂：三從困辱之家，變之大過爲棺槨，死喪之象，故死其將至，妻不可得而見。義亦通也。易曰：「公用射隼于高墉之上，獲之，无不利。」子曰：「隼者，禽也。」注：離爲隼，故稱禽。言其行野容如禽獸焉。弓矢者，器也。注：離爲矢，坎爲弓，坤爲器。射之者，人也。注：人，賢人也，謂乾。三伏陽出而成乾，故曰射之者人。人則公，三應上，故上令三出而射隼也。君子藏器於身，待時而動，何不利之有。注：三伏陽爲君子，二變時坤爲身，爲藏器，謂藏弓矢以待射隼。艮爲待，爲時，三待五來之二，弓張矢發，動出成乾，貫隼入大過死，兩坎象壞，故何不利之有。傳曰：以解悖。三陰小人，乘君子器，故上觀三出，射去隼也。動而不牯，是以出而有獲。語成器而動者也。注：不讀曰拊。古拊，不同字，故誤作不。拊牯猶省牯也。震爲語，乾五之坤二，成坎弓離矢，動以貫隼，故語成器而動者也。疏：離爲至獸焉。此虞義也。釋鳥曰：二足而羽謂之禽。故曰：隼者，禽也。繫上曰野容侮淫，謂解三也。管子曰：道路無行禽。三有鳥獸行，故云其行野容如禽獸焉。高爲至爲器。此虞義也。射禮有射器，謂弓、矢、決拾、旌、中、籌、楅、豐。故曰：弓矢

者，器也。人賢至隼也。此虞義也。乾爲賢人，故曰：人，賢人也。六三匪人，故曰禽。下有伏陽，出而成乾，謂

與二成乾，乾爲人，故曰射之者人。三爲三公，而與上應，故云：人則公，三應上，上令三射隼也。三伏至隼也。

此虞義也。三伏陽，陽爲君子，二變成坤，坤以藏之，在地成形，形乃謂之器，故云二變時坤爲身，爲藏器。艮爲待，爲

時，爻以時而動，故待時而動。五失位，當之二，故三待五來之二，二上之五，三發得正，與五成乾，體大過，棺槨死象。

卦本有兩坎，五來之二，三出成乾，故兩坎象壞。坎爲悖，故以解悖。乾鑿度曰：二陰之精射三陽，當卦是婦。知陰

陽動出，皆爲射也。不讀至者也。詩常棣曰：鄂不韡韡。鄭氏讀不爲拊。拊與拊相似，故誤爲不。拊本作枹，

說文曰：矢栝，築弦處。禮記緇衣引太甲曰：若虞機張，往省栝于厥度則釋。鄭氏注云：弩已張，從機間視栝，與所

射參相得，乃後釋弦發矢。故云拊栝猶省栝也。震爲語以下，虞義也。子曰：「小人不恥不仁，不畏不

義，注：謂否也。以坤滅乾爲不仁不義，坤爲恥，爲義，乾爲仁，爲畏者也。不見利不動，不威不徵。

注：否乾爲威，爲利。巽爲近利，謂否五之初，成噬嗑市。離日見乾爲見利，震爲動，故不見利不動。五之初，以乾

威坤，故不威不徵。震爲徵小。小徵而大誠，此小人之福也。注：艮爲小，乾爲大，五下威初，坤殺不行，

震懼兢兢，故小徵大誠。坤爲小人，乾爲福，以陽下陰，民說無疆，故小人之福也。易曰：『履校滅趾，无咎。』

此之謂也。疏：謂否至者也。此以下皆虞義也。噬嗑，否五之初。否小人道長，故小人謂否也。否消卦，故

以坤滅乾爲不仁不義。坤辱爲恥，畏與威通，乾爲威，故爲畏也。否乾至徵也。乾爲君，君道威嚴，故爲威。利，

四德之一，乾以美利利天下，故爲利。巽近利市三倍。利者，義之和。後世不以義爲利，而以利爲利。否坤小人之見

利，巽之近利市三倍，皆以利爲利者也。神農日中爲市，取諸噬嗑，故成噬嗑市。離爲日，相見乎離，乾五之初，外體

離，故離日見乾爲見利。說卦曰：震，動也。動萬物者莫疾乎雷，故震爲動。樂緯動聲儀曰：風雨動魚龍，仁義動君子，財色動小人。故不見利不動。俗本動作勸，非也。徵古文懲。震恐懼兢兢，故爲懲也。艮爲至福也。艮爲

少男，故爲小。陽稱大，故乾爲大。五之初體震，故坤殺不行。坤爲虎刑，春生秋殺，故坤爲殺。震來兢兢，又恐懼脩

省，故震懼兢兢。否五之初，巽象半見，有益象，故以陽下陰，民說无疆。震恐懼致福，故小人之福也。善不積，不

足以成名；惡不積，不足以滅身。注：乾爲積善，陽稱名，坤爲積惡，爲身。以乾滅坤，故滅身者也。

小人以小善爲无益而弗爲也，以小惡爲无傷而弗去也。注：小善謂復初，小惡謂遯初。故惡

積而不可弇，舉大而不可解。注：謂陰息遯至遯，子弑其父，故惡積而不可弇。息遂成否，以臣弑君，故舉

大而不可解。易曰：『何校滅耳，凶。』疏：乾爲至者也。此以下皆虞義也。噬嗑自否來，否陰消陽，弑

父弑君，噬嗑明罰敕法之家，五來滅初，小徵大誠，所以絕惡于未萌，而起教于微眇。上六迷復，舉大惡積，故發其義

于上九爻也。乾爲善，自一乾以至三乾成，故爲積善。初不成名，陽立于三，故成名也。坤爲惡，坤初消乾，成遯及

否，故爲積惡。坤消至上，窮上反下，乾來滅坤，故滅身者也。小善至遯初。陽始見尚小，故小善謂復初。遯初

消陽，故小惡謂遯初。易大傳逸篇曰：正其本，萬事理。君子慎始。差以毫釐，謬以千里。小善弗爲，小惡弗去，由

辨之不早辨也。謂陰至可解。陰生亦稱息，息遯至遯，艮子弑父，其初難知，息遯及遯，則著矣。誠中形外，故惡

積而不可弇也。息遂成否，坤臣弑君，故舉大而不可解。乾爲君、爲父，內體爲父，外體爲君。艮消乾三，坤消乾五，

艮子道，坤臣道，故有此象也。子曰：『危者，安其位者也。亡者，保其存者也。亂者，有其治者

也。注：否上爲危，坤爲安、爲亡、爲亂，乾爲治，陽爲存，否泰反其類，故危者安其位，亡者保其存，亂者有其治者

也。是故君子安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘亂，注：君子，大人，謂否五也。安者危之漸，存者亡之機，治者亂之萌。唯君子知之，故不忘也。是以身安而國家可保也。注：坤爲身。爲（二）否反爲

泰，君定位于內，而臣忠于外，故身安而國家可保也。易曰：『其亡！其亡！繫于苞桑。』疏：否上至者

也。否上爲危，虞義也。上九以陽居陰，體乾亢龍，盈不可久，故危。文言曰：知進退存亡而不失其正者，其唯聖

人乎！荀氏注云：存謂五，爲陽位，故知陽爲存。泰反爲否，否反爲泰，故反其類。君子至忘也。君子，大人，謂

否五，虞義也。九五休否，大人吉。故云：君子，大人，謂否五。陸績謂：五在否家，雖得中正，常自懼以危亡之事，

是不忘之義也。坤爲至保也。此虞義也。否終則傾，故否反成泰。君定位于內，則國可保；臣忠于外，則家可

保也。下繫十一爻首咸，咸至遯六日七分，陰始消陽。陸績謂：自此以上皆否陰滅陽之卦，舉之以示慎始之義也。

子曰：『德薄而位尊，注：鼎四也。離九四，凶惡小人，故德薄。四在乾位，故位尊。知少而謀大，注：

兌爲少知，乾爲大謀，四在乾體，故謀大。力少而任重，注：五至初體大過，本末弱，故力少。乾爲仁，故任重。

以爲己任，不亦重乎。眇不及矣。注：眇，少也。及，及于刑。易曰：『鼎折足，覆公餗，其刑屋，

凶。』言不勝其任也。疏：鼎四至位尊。此以下皆虞義也。鼎四爻辭，故云鼎四也。四體離，離四姤如其

來如，不孝子姤出，不容于內，故爲凶惡小人。二至四體乾，乾爲德。繫上曰：天尊地卑，乾坤定矣。虞彼注云：天

貴故尊。四在乾位，乾體不正，故德薄而位尊也。兌爲至謀大。兌爲少女，故爲少；坤爲知，本地親下，故兌爲

少知。乾爲大，坎爲謀，本天親上，故乾爲大謀。五至至重乎。論語曰：仁以爲己任，不亦重乎。禮表記曰：子

曰：仁之爲器重，舉者莫能勝也。又曰：中心安仁者，天下一人而已矣。大雅曰：德輶如毛，民鮮克舉之，我儀圖

之，惟仲山甫舉之，愛莫助之。毛萇詩傳云：愛，隱也。言隱微之間，人莫能助，故大學謂之誠，荀子謂之獨。乾元

爲仁，隱在初，德輕而莫舉，故曰重也。眇少至于刑。眇亦作眇。釋詁曰：眇，寡也。郭注云：謂少。故云少

也。俗作鮮。刑謂屋中之刑，周禮之屋誅也。義詳鼎卦。子曰：「知幾，其神乎。」注：幾謂陽也。陽在復

初稱幾。此謂豫四也。惡鼎四折足，故以此次言。豫四知幾，而反復初也。君子上交不諂，下交不瀆，其

知幾乎。注：震爲交，爲笑言。笑言，諂也。坎爲瀆。三盱豫，上交諂也；上冥豫，下交瀆也。二欲四復初，得

正元吉，故其知幾乎。幾者，動之微，吉之先見者也。注：陽見初成震，故動之微。復初元吉，吉之先見

者也。君子見幾而作，不俟終日。易曰：『介于石，不終日，貞吉。』介如石焉，寧用終日，

斷可識矣。注：小畜離爲見，震爲作，艮待爲俟，故見幾而作，不俟終日。坤爲用，終變成離，離爲日，憂悔吝者

存乎介，能識小疵，故介如石焉。寧用終日，斷可識矣。君子知微知章，知柔知剛，萬夫之望。」注：微

謂初。隱以之顯，故知微知章。柔謂豫初，剛謂豫四，四當之初，故知柔知剛。坤爲萬，震爲夫，四之初，以一持萬，乾

元用九，而天下治，故萬夫之望。疏：幾謂至初也。此虞義也。豫二爻辭，二欲四復初，故云此謂豫四。四與初

應，鼎四不知幾，故折足；豫四知幾而反初，故以此次言也。震爲至幾乎。二欲四復初，是不諂也；己得休之，

是不瀆也。論語曰：巧言令色足恭，孟子曰：脅肩諂笑，故云：笑言，諂也。坎爲溝瀆，故爲瀆。三諂上瀆，唯知幾之君

子不諂不瀆。復初元吉，四之初，得正元吉，故其知幾乎。陽見至者也。此虞義也。陽見初成震，震爲動，故動

陽見至者也。此虞義也。陽見初成震，震爲動，故動

陽見至者也。此虞義也。陽見初成震，震爲動，故動

陽見至者也。此虞義也。陽見初成震，震爲動，故動

之微。初即一也，一即元也。呂氏春秋曰：元者，吉之始也。古文一與壹通。天地壹壹，壹从壹吉。天壹地壹，天先

而地後。陽稱幾，故幾有吉而无凶。復初九云：不遠復，无祇悔，元吉。故吉之先見者也。小畜至識矣。

通小畜，小畜體離，離爲見，震爲作足，故爲作。釋言曰：俟，待也。艮爲待，故艮待爲俟，俗作俟也。豫體震，小畜體

巽，震巽特變，故終變成離，謂變小畜也。微謂至之望。初尚微，故微謂初。漢書贊曰：司馬遷稱易本隱以之

顯。易氣從下生，自微及著，隱以之顯，誠不可弇，故知微知章。豫初陰不正，四陽不正，四之初，剛柔相易，各得其

正，故知柔知剛。以一持萬，荀子文。復初，乾元也。元，一也。一以貫之，故以一持萬。乾元用九，成既濟定，故天

下治，乃萬夫之望也。子曰：「顏氏之子，其殆庶幾乎。」注：幾者，神妙也。顏子知微，故殆庶幾。孔子

曰：「回也，其庶幾乎。」有不善未嘗不知，知之未嘗復行也。注：復以自知，謂「顏回不遷怒，不貳過」，

「克己復禮，天下歸仁」。易曰：『不遠復，无祇悔，元吉。』疏：幾者至幾也。此以下皆虞義也。上曰知

幾其神乎，說卦曰：神也者，妙萬物而爲言者也。故云：幾者，神妙也。幾者，動之微。顏子知幾，故殆庶幾乎，言庶

乎知幾微之道也。孔子曰回也其庶幾乎者，論語文。今論語無幾字，也作乎，蓋虞所見本異也。復以至歸仁。

卦本純坤，坤積不善，復亨剛反，窮上反下，知不善而反于善，故復以自知。復初，乾也。乾知大始，故云知也。顏淵

不遷怒不貳過者，論語文。遷怒，貳過皆不善之事。中庸曰：子曰：回之爲人也，擇乎中庸，得一善則拳拳服膺而不

失之矣。復之初，中也，即一善也。得而守之，即是不遷怒、不貳過之事。克己復禮，天下歸仁者，亦論語文。說文

曰：克之象肩也，其義任也。曾子曰：仁以爲己任。詩敬之曰：佛時仔肩。毛傳云：仔肩，克也。鄭箋云：任也。

克己復禮，以身任中道。禮，中也。孟子曰：湯武反之也。又曰：湯武身之也。反之者，復以自知，得善弗失之謂

也。身之者，克己復禮之謂也。春秋昭十二年傳云：仲尼曰：古也有志，克己復禮，仁也。則古有是言。天下歸仁，

爲仁之效也。引之以證顏子知幾之事也。天地壹壹，萬物化醇。注：謂泰上也。先說否，否反成泰，故不

說泰。天地之元，吉凶未形，故曰壹壹。泰初之上成損，天地交萬物通，故化醇。男女觀精，萬物化生。

注：艮爲男，兌爲女，故男女觀精。乾爲精。損反成益，萬物出震，故萬物化生。易曰：『三人行，則損一

人；一人行，則得其友。』言致一也。注：陰陽合德，故致一。疏：謂泰至化醇。泰初之上，故謂泰

上。上說否五，故先說否。否反成泰，否、泰反其類，故不說泰而說損也。此虞義也。廣雅曰：壹壹，元氣也。故云

天地之元。說文云：壹从壹，吉聲。又云：壹，壹壹也。从凶从壹。若然，天地壹壹，吉凶藏于內，故未形。魏伯陽

以天地壹壹爲復之一爻交坤，故參同契曰：『易有三百八十四爻，據爻摘符。符謂六十四卦，晦至朔旦，震來受符。當

斯之際，天地觀其精，日月相撝持，雄陽播玄施，雌陰化黃包。混沌相交接，權輿樹根基。經營養鄧鄂，凝神以成軀。

衆夫蹈以出，蠕動莫不由。是言天地合德，萬物化醇、化生之義。泰初之上以下，亦虞義也。泰者，通也。泰初之上，

乾交于坤，故云天地交萬物通。艮爲至化生。此虞義也。乾純粹精，故爲精。管子曰：『一氣能變曰精。蓋一則

精，貳則惑。天地壹壹，男女觀精，皆有致一之義。損反益也，故云損反成益。益下體震，故萬物出震也。陰陽至

致一。陰陽合德，謂天地雜，保太和、日月戰之時。陰陽合德，一也。一乃化端，故云言致一也。子曰：『君子

安其身而後動，注：謂反損成益。君子，益初也。坤爲安身，震爲後動。易其心而後語，注：乾爲易，益

初體復心，震爲後語。定其交而後求。注：震專爲定、爲交，謂剛柔始交。艮爲求。君子脩此三者，故

全也。注：否上之初，『損上益下，其道大光。自上下下，民說无疆』，故全也。危以動，則民不與也。

注：謂否上九高而无位，故危。坤民否閉，故不與。懼以語，則民不應也。注：否上窮災，故懼上。不之

初，故民不應。坤爲民，震爲應也。无交而求，則民不與也。注：上不交初，故无交。震爲交。莫之與，

則傷之者至矣。注：上不之初，否消滅乾，則體剝傷，故傷之者至矣。易曰：『莫益之，或擊之，立心

勿恒，凶。』疏：謂反至後動。此以下皆虞義也。承上損六三來，故云損反成益。益自否來，坤民否閉，上來

益初得位，故稱君子。益初脩此三者，故全也。危以動以下，皆指否也。乾爲至後語。乾謂否乾，益初互復，復

其見天地之心，故體復心也。震專至爲求。說卦曰：震爲專，乾其靜也專，故爲定。上之初，故云剛柔始交也。

否上至全也。虞注否上九曰：下反於初，成益體震，故後喜。否上之初，有此三者。損上益下以下，益彖傳文，

釋全義也。謂否至不與。否上與乾上同義，故高而无位。孝經曰：高而不危。說文曰：危，在高而懼也。上九

高而无位，故危。天地不交，故坤民否閉。上九无民，故民不與也。否上至應也。文言釋乾上九曰：亢龍有悔，

窮志災也。否上義同，故懼也。上不至爲交。上交初，以貴下賤，大得民；上不交初，是无交也，故民不與。

上不至至矣。益本否卦，故上不至之初，則否消滅乾，消四至五體剝，剝六四云：剝牀以膚，凶。故體剝傷，傷之者至

矣。

周易述卷十八

繫辭下傳

子曰：「乾坤，其易之門邪？」注：陰陽相易，出入乾坤，故曰門。乾，陽物也。坤，陰物也。注：陽物，陰物也。陰陽合德，而剛柔有體。注：合德，謂天地雜，保太和，日月戰。乾剛以體天，坤柔以體地。以體天地之撰，以通神明之德。注：撰，數也。天地之數五十有五，演之爲五十，用之爲四十九。著者，幽贊于神明而生，故以體天地之撰，以通神明之德。其稱名也，雜而不越。注：名謂卦名。陰陽雖錯，而卦象各有次第，不相踰越。於稽其類，其衰世之意邪？注：於，嗟也。稽，考也。類者，雜之反也。三稱盛德，上稱末世。乾終上九，動則入坤，坤爲亂，震爲世，陽出復震，入坤出坤，故衰世之意邪。夫易章往而察來，而微顯闡幽，開而當名，注：神以知來，知以藏往。微者顯之，謂從復成乾，是察來也。闡者幽之，謂從遯之坤，是章往也。陽息出初，故開而當名。辯物、正言、斷辭，則備矣。注：復小而辯于物，故辯物。震爲言，正陽在下，初帥其辭，故正言。繫辭焉以斷其吉凶，故斷辭。原始要終，故備矣。其稱名也小，注：謂乾坤與六子俱名八卦而小成，故小。其取類也大。注：謂乾陽也，爲天，爲父，觸類而長之，故大。其旨遠，其辭

文。注：遠謂乾，文謂坤。其言曲而中，其事肆而隱。注：曲，誦。肆，直。中，得也。陽曲初，震爲

言，故其言曲而中。坤爲事，隱未見，故肆而隱也。因貳以濟民行，以明失得之報。注：貳當爲弌，謂乾

與坤也。坤爲民，乾爲行，行得則乾報以吉，行失則坤報以凶也。疏：陰陽至曰門。此虞義也。以陰易陽，以陽

易陰，故云陰陽相易。陽息震爲出，陰消巽爲入，故云出入乾坤。門所以出入者，故云易之門也。陽物至物地。

此荀義也。謂純乾、純坤時也。合德至體地。此虞義也。文言曰：夫玄黃者，天地之雜也。謂乾坤合居也。乾

象傳曰：乾道變化，各正性命，保合太和，乃利貞。六爻皆正爲各正性命，六爻皆應爲保合太和，應亦有合義也。坎

月離日，三十日一會于壬。虞注師彖傳曰：以離日坎月戰陰陽，是日月戰也。皆陰陽合德之事。乾剛坤柔，乾天坤

地，言陰陽同處則合德，分之則剛柔各有體也。撰數至之德。撰數，九家義也。天地之數五十有五，而五爲

虛，故演之爲五十。大衍之數五十，而一不用，故用之爲四十九。是體天地之撰也，所用四十九著也。著者，聖人幽

贊于神明而生，用以作易者，是通神明之德也。但陰陽合德之時，聖人探賈索隱，幽贊于神明，于是取天地之數演之

爲五十，用四十有九以作易，著以七也，卦以八也，爻以九六也。故以體天地之撰，以通神明之德也。名謂至踰越。

此九家義也。周禮太卜：三易其經卦皆八，其別皆六十四。名謂六十四卦之名，故云名謂卦名。虞注下傳：六爻

相雜三云：陰陽錯居曰雜。六十四卦陰陽雖錯，各有次序，如屯，坎二之初，蒙，艮之二，此之卦之次序也；如中孚爲

十一月，升爲十二月，此卦氣之次序也；如復爲乾世，遯爲坤世，此八宮之次序也；如上篇天道，下篇人事，此二篇之

次序也。故云卦象各有次第，不相踰越也。於嗟至意邪。上三云雜而不越，是類也。荀子曰：以類行雜。故云：

類者，雜之反也。三稱盛德已下，虞義也。乾爲積德，陽成于三，故三稱盛德。上爲末，故上稱末世。乾盈動傾，故乾

終上九，動則入坤。坤反君道，故爲亂。震繼世，故爲世。乾終上九爲入坤，陽出復震爲出坤。神農氏繼庖犧而作

者，神農氏衰而黃帝作，少昊氏衰而顓頊作，高辛氏衰而堯、舜作。黃帝、堯、舜通其變，使民不倦。易窮則變，通則久，入坤出坤，以類行雜，皆承衰世之後。窮變通久，易之道也。故云：其衰世之意邪。神以至當名。此虞義也。乾坤知來，坤知藏往，復初爲微，至三成乾，隱以之顯，故曰微者顯之。以乾照坤，故謂從復成乾，是察來也。倉頡篇曰：闡，開也。幽，隱也。幽者闡之反，呂氏春秋曰：隱則勝闡，是也。乾終上九，動而入坤，故闡者幽之，幽謂坤也。坤消乾自遯，故謂從遯至坤，是章往也。坤終于亥，則乾出于子，故陽息出初。闢戶謂之乾，陽稱名，故開而當名也。復小至備矣。辯，別也。陽出復初尚小，始于坤別，故復小而辯于物。震爲言，乾鑿度曰：坤變初六復，正陽在下爲聖人。初帥其辭，下傳文。帥亦正也，故云正言。繫辭焉所以告也，定之以吉凶所以斷也，故斷辭。以乾原始，以坤要終，故備矣。謂乾至故小。此虞義也。庖犧觀變于陰陽而立卦。乾坤各三爻，共有六爻，陽變成震、坎、艮，陰變成巽、離、兌。六爻三變，三六十八，十有八變而成卦。名成于三，故名八卦而小成。三微成著，三著成體之時，故小也。謂乾至故大。此虞義也。庖犧引信三才，兼而兩之爲六畫。三才謂乾三爻，故乾爲天、爲父。觸，動也。謂六畫以成六十四卦，故觸類而長之。陽稱大，爲天、爲父，故大也。遠謂至謂坤。此虞義也。曲，曲至隱也。此虞義也。曲、曲同義，故云：曲，曲。下傳云：失其守者其辭曲。虞彼注云：巽詰曲，陽在初，守巽初陽，入伏陰下，故其辭曲。若然，陽曲初，亦謂陽伏巽下也。三倉曰：中，得也。周禮師氏云：掌國中失之事。注云：故書中爲得。杜子春云：當爲得，記君得失。史記封禪書：康后與王不相中。周勃傳：勃子勝尚公主，不相中。皆訓爲得。呂氏春秋曰：禹爲司空，以中帝心。高誘注云：中，猶得。是中，得同義，故云：中，得也。陽爲得，震初得位，又爲言，故其言曲而中。樂記曰：肆直而慈愛。故肆爲直，直謂陽也。巽初，坤也。坤爲事，初隱未見，巽稱而隱，故其事肆而隱也。貳當至凶也。此鄭、虞義也。貳从式，式爲古文二，故云貳當爲式。大極分而爲二，

故三謂乾與坤也。坤爲民。天行健，故乾爲行。失謂坤，得謂乾，乾吉坤凶，故行得則乾報以吉，行失則坤報以凶也。
易之興也，其於中古乎？注：「中古謂文王。」作易者，其有憂患乎？注：「文王蒙大難而演易，故作易者，其有憂患乎？傳曰：作者之謂聖。是故履，德之基也。」履二幽人之貞，中不自亂；四「履虎尾，號，終吉」，故德之基。春秋傳曰：「邵子无基。」凡言德皆陽爻。謙，德之柄也。注：「坤爲柄，乾上降三，「天道下濟」，故德之柄。復，德之本也。注：「復初，乾之元，「中行獨復」，故德之本。恒，德之固也。注：「立不易方」，故德之固。損，德之修也。注：「懲忿窒欲」，所以修德。益，德之裕也。注：「見善則遷，有過則改」，德之優裕者也。困，德之辯也。注：「辯，別也。遭困之時，君子、小人之德于是別也。井，德之地也。注：「改邑不改井」，故德之地。巽，德之制也。注：「君子制義，故德之制。履，和而至。注：「謙與履通，謙坤柔和，故履，和而至。謙，尊而光。注：「九三升五，故尊而光。復，小而辯于物。注：「復初小善，故云小。」「辯之早」，故辯于物。恒，雜而不厭。注：「乾初之四，坤四之初，故雜。震巽特變，震究爲蓄鮮，巽究爲躁卦，故不厭。損，先難而後易。注：「損初之上，失正，故先難。終反成益，得位于初，故後易。」「易其心而後語」。益，長裕而不設。注：「巽爲長，「益德之裕」，故長裕。設，大也。攷工記曰：「中其莖，設其後。」「坤三進之乾，乾上之坤初，遷善改過。陰稱小，上之初體復小，故不設。困，窮而通。注：「陽窮否上，變之坤二成坎，坎爲通，故困，窮而通。井，居其所而遷。注：「井，德之地」，故居其所。能遷其施，故遷也。巽，稱而隱。注：「巽，德之制」，故稱。巽陽隱初，故隱。履以和行。注：「禮之用，和爲貴。」「謙震爲行，故以

和行。謙以制禮。注：陰稱禮，旁通履。履者，禮也。九三升五，以一陽制五陰，萬民服，故以制禮。復以自

知。注：「有不善未嘗不知，故自知也。」恒以一德。注：一謂初，終變成益，「從一而終」，故以一德。損

以遠害。注：坤爲害，泰以初止坤上，故遠害。乾爲遠。益以興利。注：震爲興，乾爲利，上之初，利用大

作，未耨之利，故以興利。困以寡怨。注：坤爲怨，否弑父與君，乾來上折坤二，故寡怨。坎水性通，故不怨也。

井以辨義。注：坤爲義，以乾別坤，故辨義也。巽以行權。注：巽制義，故行權。春秋傳曰：「權者，反于

經然後有善者也。」疏：中古謂文王。漢書藝文志曰：「易道深矣，人更三聖，世歷三古。」孟康云：「伏羲爲上古，

文王爲中古，孔子爲下古。」故云中古謂文王。若虞氏之義，以爲文王書經，系庖犧于乾五，乾爲古，五在乾中，故興于

中古，則庖犧以前爲上古。今知不然者，下傳云：「易之興也，其當殷之末世，周之盛德邪？當文王與紂之事邪？與此

傳皆言易之興。但易有興有廢，庖犧氏沒而易廢，神農氏作而易興，則神農以前爲上古。神農氏沒而易廢，黃帝、堯、

舜氏作而易興，歷夏、商、周皆然，則文王以前爲中古。春秋之世，世衰道微，孔子作十翊而易道復興，則孔子之時爲

下古。明夷彖傳云：「內文明而外柔順，以蒙大難，文王以之。」傳謂：「作易者，其有憂患乎？」正謂文王。庖犧之時，世

尚淳樸，不得以憂患目之。馬氏、荀氏、鄭氏皆以文王爲中古，義當然也。文王至謂聖。春秋襄三十年傳云：「紂

囚文王七年。」史記周本紀謂：「西伯囚羑里，益易之八卦。」漢書司馬遷謂：「西伯拘而演周易。尋西伯亦述庖犧之易，

而云作者，繫上云：「庖犧氏沒，神農氏作，神農氏沒，黃帝、堯、舜氏作。」神農、黃帝、堯、舜皆述庖犧之易，而亦云作。樂

記曰：「作者之謂聖。」庖犧作易，文王繫辭，今所作二篇是也。聖人制作皆云作，故亦云作易者也。履二至陽爻。

履通謙，謙之坤土爲基。文王幽于羑里，演易明道，文致太平。履之九二失位，在坎獄中，而不失其常，終免于難。

九四變得位，履虎尾而兢兢多懼，終行其志。春秋成十三年傳云：禮，人之幹也；敬，身之基也。邵子无基，言卻歸不敬，故无基。明履爲德之基也。凡言德皆陽爻，虞義也。乾爲德，故凡言德皆陽爻。言此九卦之德，皆指陽爻也。坤爲至之柄。此虞義也。坤爲柄，說卦文。謙從乾來，乾上降坤三，乾爲天，天道下濟，致恭以存其位，故德之柄也。復初至之本。此虞義也。復之初九，乾元也，即太極也。太極爲中，初九爲獨，中行獨復，故德之本。初爲本也。立不至之固。此虞義也。恒唯九三一爻得正不動，故立不易方。貞固足以幹事，故德之固。德忿至修德。此荀義也。德忿室欲，損象傳文。虞氏云：乾陽剛武爲忿，坤陰吝嗇爲欲，損乾之初成兌說，故德忿。初上據坤，艮爲山，故室欲。德忿室欲，修德之事，故德之修。見善至者也。此荀義也。見善則遷，有過則改，益象傳文。虞氏云：乾爲善，坤爲過，坤三進之乾四，故見善則遷。乾上之坤初，改坤之過，故有過則改。周語曰布施優裕，故爲德之優裕。若然，虞注晉初六曰：坤弱曰裕。此以裕爲美德者，韋昭注周語云：裕，緩也；馬融注蠱六四云：裕，寬也。文王處憂患之地，長裕不設，獨行自然，故以裕爲美德也。辯別至別也。此鄭義也。九二困而不失其裕，寬也。文王處憂患之地，長裕不設，獨行自然，故以裕爲美德也。辯別至別也。此鄭義也。九二困而不失其所，其唯君子，六三困于石，據于蒺藜，失其所矣。故云君子、小人之德于是別也。改邑至之地。經曰：改邑不改井。虞彼注云：乾初之五折坤，故改邑。初爲舊井，四應乾之，故不改井。井，法也。下傳云井居其所，爲不改其井之法，故德之地。坤爲地也。君子至之制。說文制作利，云：裁也，从刀从未。未物成，有滋味，可裁斷，是制爲裁斷也。成八年傳云大國制義，下傳云巽稱而隱，又云巽以行權，是制義之事，故德之制。謙與至而至。此虞義也。謙與履旁通，謙體坤，坤至柔，又爲和順，故謙坤柔和。坤爲至，故履和而至。九三至而光。謙彖傳云：謙，尊而光。謂三升五尊位，故尊而光也。復初至于物。上傳曰：小人以小善爲无益而弗爲也。虞彼注云：小善謂復初。故云復初小善，故云小。乾陽物爲善，辨之早；坤陰物爲不善，由辨之不早辨也。有不善未嘗不知，辨之

早，故辨于物也。

乾初至不厭。

恒自泰來，故云乾初之四，坤四之初。

虞下注云陰陽錯居稱雜，故云雜也。震雷

巽風，故特變。

震究爲巽，巽爲白，故爲蕃鮮。巽究爲震，震爲決躁，故爲躁卦。是不厭之義也。

損初至後語。

此虞義也。

損，泰初之上，以陽居陰，失正，故先難。損極則益，故終反成益。益初得正，故後易。易其心而後語，上傳文。虞彼注云：乾爲易，益初體復心，震爲後語也。

巽爲至不設。

設大也至設其後，鄭義也。攷工記桃氏

曰：中其莖，設其後。鄭彼注云：從中以卻稍大之也。後大則於把易制。知設訓爲大。坤三進之乾爲遷善，乾上之

坤初爲改過，初至四體復，象陽息復時尚小，故不設。

陽窮至而通。

此虞義也。困，否二之上，否時陽窮于上，故

變之坤二。彼經云：困亨。

否上之二體坎，乾坤交，故窮而通也。

井德至遷也。

改邑不改井，故德之地，居其所

不遷也。井養不窮，是遷其施也。

巽德至故隱。

孟子曰：權然後知輕重。趙岐注云：權，銓衡也，所以稱輕重。

巽德之制，故爲稱也。乾伏巽初，龍德而隱，故爲隱也。

禮之至和行。

此虞義也。禮之用，和爲貴，論語文。履

者，禮也。

論語又云：有所不行，知和而和，不以禮節之，亦不行也。履以和行，謂以禮節之而行之也。履旁通謙，謙震

爲行，故以和行也。

陰稱至制禮。

此虞義也。坤陰爲禮。樂記曰：大樂必易，大禮必簡。又云：樂由天作，禮

以地制。故云陰稱禮也。

有不至知也。

此虞義也。

一謂至一德。

此虞義也。恒六五傳曰：從一而終。虞

彼注云：一謂初，終變成益。

以巽應初震，故從而終。恒，德之固，故一德也。

坤爲至爲遠。

此虞義也。坤陰爲

害，泰初之上體艮，艮爲止，故以初止坤上，以乾止坤，乾爲遠，故遠害也。

震爲至興利。

震起爲興，否上之初，初

九利用爲大作。虞彼注云：大作謂耕播耒耨之利，萬民以濟，故興利也。

坤爲至怨也。

此虞義也。坤陰爲怨，

困自否來，否三弑父與君，乾上之二，折坤體，怨讎不作，故寡怨。上之坤體坎，坎水性通，困窮而通，故不怨也。

爲至義也。

此虞義也。

坤爲地，地道曰義，故爲義。辨，別也。井自泰來，泰初之五，以乾別坤，故辨義也。

巽制

至者也。巽，德之制，故以制義。巽稱而隱，鄭注月令云稱鍾曰權，故以行權。權者反于經然後有善者也，公羊桓十一年傳文。九家所引，以釋行權之義也。

易之爲書也，不可遠，注：法象在內，故不遠。爲道也婁遷，注：遷，徙也。日月周流，上下无常，故婁遷。

變動不居，周流六虛，注：變，易；動，行。六虛，六位也。日月周流，終則復始，故周流六虛。謂甲子之旬辰

已虛。坎戊爲月，離己爲日，入在中宮，其處空虛。故稱六虛，五甲如次者也。上下无常，剛柔相易，注：上

謂乾二、坤初及三也；下謂坤五、乾四及上也。相易謂二與五、初與四、三與上。乾剛坤柔，相易得位也。不可爲

典要，唯變所適。注：典要，道也。上下无常，故不可爲典要。適乾爲晝，適坤爲夜。其出入以度外內，

使知懼，注：出乾爲外，入坤爲內，日行一度，故出入以度。出陽知生，入陰懼死，故使知懼也。又明於憂患

與故。注：「神以知來」，故明憂患。「知以藏往」，故知事故。无有師保，如臨父母。注：陰陽之初，萬

物之始，故无有師保。乾爲父，坤爲母，乾坤之元，故如臨父母。初帥其辭而揆其方。注：初，始下也。帥

正也。謂修辭立誠。方謂坤也。以乾通坤，故初帥其辭而揆其方。既有典常，苟非其人，道不虛行。

注：其出入以度，故有典常。曲禮曰：「假尔泰龜有常。假尔泰筮有常。」今文尚書曰：「假尔元龜，罔敢知吉。」是

无典常也。苟，誠也。其人謂乾爲賢人。「神而明之，存乎其人；不言而信，存乎德行。」中庸曰：「待其人而後行。」

故不虛行也。疏：法象至不遠。法象在內，故不遠，大戴禮文王官人文。法象莫大乎天地，成象之謂乾，效法之

謂坤。易麗乾藏坤，故不遠。遷徙至婁遷。此虞義也。遷，徙。釋詁文。日月謂坎離，坎離爲乾坤二用，周流行

于六位之中，故婁遷也。變易至者也。此虞義也。六虛謂六爻之位，故云六位也。參同契曰：日合五行精，月

受六律紀。五六三十度，度竟復更始。故云：日月周流，終而復始。六位謂之六虛者，六甲孤虛法也。天有六甲，地

有五子，日辰不全，故有孤虛。裴駰曰：甲子旬中无戌亥，戌亥爲孤，辰巳爲虛。坎納戊，離納己。參同契曰：天地

設位，而易行乎其中矣。易謂坎離，坎離者，乾坤二用。二用无爻位，周流行六虛。往來既不定，上下亦无常。幽潛

淪匿，變化于中。包囊萬物，爲道紀綱。以无制有，器用者空。故推消息，坎離滅亡。又云：坎戊月精，離己日光。

日月爲易，剛柔相當。土王四季，羅絡始終。青赤黑白，各居一方。皆稟中宮，戊己之功。故云：入在中宮，其處空

虛。故稱六虛也。五甲如次者，謂甲戌旬中无申酉，申酉爲孤，寅卯爲虛；甲申旬中无午未，午未爲孤，子丑爲虛；

甲午旬中无辰巳，辰巳爲孤，戌亥爲虛；甲辰旬中无寅卯，寅卯爲孤，申酉爲虛；甲寅旬中无子丑，子丑爲孤，午未爲

虛。故云五甲如次者也。上謂至位也。上言坎離周流于六虛，此兼言六爻升降易位之事。乾二居坤五，坤初居

乾四，坤三居乾上，故上謂乾二、坤初及三也。或如謙大壯之三四升坤五，或如需之上六舉坎以降陽，故无常也。乾

二坤五，二五相易也。乾初坤四，初四相易也。乾上坤三，三上相易也。故云：相易謂二與五、初與四、三與上也。

或有二爻相比而相易，或有爻變受成而相易也。乾剛坤柔，以剛易柔，以柔易剛，各得其位，故剛柔相易也。典要

至爲夜。此虞義也。釋言曰：典，經也。下傳云：既有典常。故云：典要，道也。其爲道也婁遷，故不可爲典要。

鄭注大學云：之，適也。如乾五動，是乾之大有也，坤五動，是坤之比也。又震巽特變，如豫終變成小畜，恒終變成益

也，故云唯變所適。剛柔者，晝夜之道，故云：適乾爲晝，適坤爲夜。柔變剛，適乾也；剛化柔，適坤也。出乾至懼

也。此虞義也。三日出震爲出乾，十六日退巽爲入坤，以出入爲外內也。日一日一夜而周一度，乾爲日，坤爲夜，

出乾入坤，故出入以度。陽主生，陰主死，故出陽知生，入陰懼死。知生懼死，辨之早也。神以至事故。此虞義

也。聖人以此先心，故神以知來。先知吉凶，興利遠害，故明憂患。故謂往，故坤智藏往，故知事故。陰陽至父母。師保生成，皆後起之事。陰陽之初，萬物之始，故无有師保。物之始生，受之以蒙，乃有師保也。乾坤之元，中孚、咸時也。中孚至復，咸至遯，隱之以顯，乾坤致用，故如臨父母，戒慎恐懼之時也。初始至其方。此虞義也。初始謂初九也。陽在下，故云下也。正陽在下，故初師其辭。息至二當升五，二陽不正，故脩辭立誠。二本陰位，故以乾通坤。乾當居坤初、三、五之位，故揆其方也。其出至行也。此虞義也。日行一度，度有經常，故有典常。曲禮云者，證易之有常也。今文尚書者，伏生尚書西伯戒黎文。今作格人，俗儒改假爲格，訛余爲人，失其義矣。神以知來，故吉凶可知。网敢知吉，是无典常也。郭璞三倉解詁曰：苟，誠也。九二升坤五，故爲賢人。聖人幽贊于神明而生蓍，故神而明之存乎其人。信在言前，故不言而信。易簡之善配至德，故存乎德行。中庸云者，證非其人則既濟之功不行也。

易之爲書也，原始要終，以爲質也。注：質，本也。以乾原始，以坤要終，謂「原始及終，以知死生之說」。六爻相雜，唯其時物也。注：陰陽錯居稱雜。時陽則陽，時陰則陰，故唯其時物。「乾，陽物；坤，陰物。」其初難知，其上易知，本末也。注：本末，初上也。初尚微，故難知。「爻象動內，吉凶見外」，故易知。初辭儼之，卒成之終。注：「初師其辭」，「儼之而後言」，故初辭儼之。卦成于上，上爲終，故卒成之終。若夫雜物撰德，辯是與非，則非其中爻不備。注：撰德謂乾。辯，別也。是謂陽，非謂陰也。中，正也。乾六爻二、四、上匪正，坤六爻初、三、五匪正，故非其中爻不備。「道有變動，故曰爻」也。噫！亦要存亡吉凶，則居可知矣。知者觀其彖辭，則思過半矣。注：存亡吉凶，所謂要終者也。居，辭也。彖辭，卦辭。

卦辭循舉六爻之義，故思過半矣。二與四同功而異位。注：乾五爲功，二應五，四承五，故同功。二爲大夫，

四爲諸侯，故異位。其善不同，二多譽，四多懼，近也。注：乾爲善，二正應五，故多譽。四近承五，故多

懼。傳曰：「近而不相得則凶。」柔之爲道不利遠者，其要无咎，其用柔中也。注：柔當承剛，故不利

遠。傳曰：「困蒙之吝，獨遠實也。」柔中謂六二。三與五同功而異位。注：三有佐五之功，故同功。三爲三

公，五爲天子，故異位。三多凶，五多功，貴賤之等也。注：三過中，故多凶。功歸于五，故五多功。五貴

三賤，爻有等，故云貴賤之等。其柔危，其剛勝邪。注：謂三。勝，稱也。疏：質本至之說。此虞義也。

廣雅曰：素，本也。質，素同義，故云：質，本也。乾元萬物資始，故以乾原始；坤用六以大終，故以坤要終。原始及

終，以知死生之說，上繫文。乾知生，坤知死，故原始及終，以知死生之說。說讀爲舍也。陰陽至陰物。此虞義

也。六爻陰陽錯居，故云雜。爻之變化有時，故云：時陽則陽，時陰則陰。乾，陽物；坤，陰物。上傳文。本末至

易知。大過彖傳曰：棟桡，本末弱也。謂初上二爻，故知本末謂初上也。天道三微而成著，故初尚微。吉凶未定，

故難知也。爻象動內，吉凶見外，上傳文。內謂初，外謂上，爻至上而吉凶始見，故易知也。初艸至之終。初稱

僣，僣之而後言。僣者未定之辭，故初辭僣之。一卦吉凶存亡之義至上而具，故卦成于上。上者一卦之終，故卒成之

終。撰德至爻也。此虞義也。承上「六爻相雜」來。雜物即六爻相雜，唯其時物是也。乾爲德，故撰德謂乾。鄭

氏曰：撰，算也。是非猶善惡，故是謂陽，非謂陰也。六爻不皆中，故中謂正也。乾六爻二、四、上失位，故非正。坤

六爻初、三、五失位，故非正。乾鑿度曰：陰陽失位，皆爲不正。鄭彼注云：初六陰不正，九二陽不正也是也。若然，乾

二居坤五，乾四居坤初，乾上居坤三，坤五居乾二，坤初居乾四，坤三居乾上，則六爻得位，成兩既濟，天地人之道備。

故非其中則爻辭不備也。道有變動故曰爻，下傳文。存亡至半矣。此申要終之義也。居音基。居，辭。鄭、王肅義也。陽爲存，陰爲亡，乾爲吉，坤爲凶，乾吉則存，坤凶則亡，知存知亡，故居可知矣。彖辭，卦辭。馬義也。卦辭，彖舉一卦六爻之義，言不一舉，故云彖舉。如屯卦辭「不利有攸往，利建侯」，謂初也；蒙卦辭「匪我求童蒙，童蒙求我」，我謂二，童蒙謂五。「初筮告，再三瀆，瀆則不告」，初筮謂初，再三謂三、四。屯重既濟，以初九爲一卦之主，故止舉一爻；蒙則兼舉五爻，故云思過半矣。他卦辭皆放此。乾五至異位。此下陳二、四、三、五爻之義，亦所謂要終者也。六爻以二、五爲中和卦，二、五兩爻又以五爻爲主，乾五爲功，故凡言功皆指五。或以二、四同在陰位，三、五同在陽位，故同功，非易之例也。二爲大夫，四爲諸侯，乾鑿度文。言二、四皆有承五之功，而位則異也。乾爲至則凶。乾爲善，亦謂五也。二、四皆承五，二居中而應五，故多譽；四不中而近五，故多懼。凡卦相比而不相害則吉，近而不相得則凶，故引下傳以爲證也。柔當至六二。此申二多譽之義。柔利承陽，遠則不利。蒙六四之吝，遠于陽也。二遠于五，所以多譽而无咎者，以其用柔居中而應五也。其要者，亦要終之義也。蒙六四之吝，功者五之功，而三佐之，故同功。三爲三公，五爲天子，亦乾鑿度文。三過至之等。揚雄論乾六爻之義云：過中則惕。三過中，故多凶也。六爻之功皆歸于五，故五多功。易之例陽貴陰賤，今三陽而稱賤者，三多凶，陽吉陰凶，故謂之賤。且三對五言，不得云貴。繫上云：卑高以陳，貴賤位矣。又云：列貴賤者存乎位。又云：崇高莫大乎富貴。貴皆謂五，故五在三不得言貴也。若據陰爻亦得言貴，屯初九傳云「以貴下賤，大得民」是也。若爻不善亦不得言貴，頤初九傳云「觀我朵頤，亦不足貴」是也。爻有等，下傳文。乾爲善，三多凶，故不言其善也。謂三勝稱也。下傳云：其辭危。虞彼注云：危謂三。故知其柔其剛皆謂三也。勝，稱同物，故云：勝，稱也。上云非其中爻不備，故此傳論二爻之義云：其要无咎，其用柔中也；論三爻之義云：其柔危，其剛勝邪。以陽居陽，故稱也。

易之爲書也，廣大悉備，注：有天地人之道，故悉備。以言乎天地之間，則備矣。有天道焉，有人道焉，

有地道焉。注：道謂陰陽、剛柔、仁義之道，所謂「性命之理」也。兼三才而兩之，故六。注：參天兩地

爲六畫，故六也。六者非它也，三才之道也。注：「六爻之動，三極之道，故三才之道也。」道有變動，

故曰爻。注：「爻也者，效天下之動者也。」爻有等，故曰物。注：「聖人有以見天下之動，而觀其會通，以

行其等禮」，故爻有等。「乾陽物，坤陰物」，故爲物。物相雜，故曰文。注：純乾純坤之時，未有文章。陽物入

坤，陰物入乾，更相雜成六十四卦，乃有文章，故曰文。文不當，故吉凶生焉。注：不當謂不當位。當則生

吉，不當則生凶，故吉凶生也。疏：有天主備矣。繫上曰：夫易廣矣、大矣。荀彼注云：以陰易陽謂之廣，以陽

易陰謂之大。下云：以言乎天地之間則備矣。天，天道也；地，地道也；天地之間，人道也。大衍之數備三才，故廣

大悉備也。道謂至理也。說卦曰：立天之道曰陰與陽，立地之道曰柔與剛，立人之道曰仁與義。六者原本于性

命，故云性命之理。下云兼三才而兩之，是順性命之理也。參天至六也。說卦云：兼三才而兩之，故易六畫而

成卦。虞彼注云：謂參天兩地，乾坤各三爻而成六畫之數也。六爻至道也。六爻之動，三極之道，上繫文。三

極謂天地人，即三才，故云三才之道也。爻也至者也。道即三才之道。爻也者，效天下之動者也，上傳文。虞彼

注云：動，變也。謂兩三才爲六畫，則發揮于剛柔而生爻也。聖人至爲物。聖人有以見天下之動，而觀其會通，

以行其等禮。上繫文。道有變動，故曰爻。乾坤交而通，故觀其會通，以行其等禮。禮之有降殺，本于爻之有等級，

故曰等禮。乾陽物，坤陰物，上傳文。言爻之陰陽自乾坤來也。純乾至曰文。此虞義也。純乾純坤謂乾坤各三

爻也，其時未有文章，鄭語曰物一無文是也。乾坤交通，故陽物入坤，陰物入乾，而成六子，八卦更相錯而成六十四

卦，柔文剛，剛文柔，如五色相雜而成文章，故曰文也。

不當至生也。

陽居陰、陰居陽爲不當位。乾鑿度曰：陽

失位爲庸人，陰失位爲小人也。吉凶者，言乎其得失也。故得位則生吉，失位則生凶。

易之興也，其當殷之末世、周之盛德邪？當文王與紂之事邪？注：謂文王書易六爻之辭也。末世，乾上，盛德，乾三也。是故其辭危。注：危謂乾三夕惕若夤，屬无咎。故辭危也。危者使平，注：平

謂三。天地際，故平。文王則庖犧，合德乾五，故危者使平也。易者使傾。注：乾爲易。傾謂上。乾盈動傾，

故使傾。謂紂也。其道甚大，百物不廢。注：大謂乾道。乾三爻三十六物，略其奇五，故百物。反復不衰，

故不廢也。懼以終始，其要无咎。此之謂易之道也。注：乾稱易道。「知至至之，可與幾也」，故懼以

始。「知終終之，可與存義也」，故懼以終。「終日乾乾」，故无咎。「危者使平，易者使傾」，「惡盈福謙」，故易之道者

也。疏：謂文至三也。

此虞義也。大道之行，天下爲公，選賢與能。故庖犧作易，創二五升降之法，以天德居天

位。夏商以後，大道既隱，天下爲家，大人世及以爲禮。至殷之末世，紂爲无道，故文王演易，昌明大道，書易六爻之

辭，而明吉凶悔吝，易道廢而復興。屯之六三君子以經綸，是文王演易，文致太平之事。故曰：易之興也，其當殷之

末世、周之盛德邪？當文王與紂之事邪？上九亢龍有悔，故末世，乾上，謂紂也。陽成于三，九三終日乾乾，夕惕若

夤，窮神知化，德之盛，故盛德，乾三也。危謂至危也。此虞義也。承上周之盛德，故知危謂乾三。三多凶，夕惕

若夤，屬无咎，乾九三爻辭。文言云雖危无咎，故辭危也。平謂至平也。泰九三爻辭曰：无平不陂。虞彼注

云：平謂三。傳曰：天地際也。三處天地之會，故平也。虞上繫注云：文王則庖犧，亦與天地合德。庖犧德合乾

五，文王則之，故德亦合乾五。幽而演易，文致太平，故危者使平也。乾爲至紂也。乾以易知，故乾爲易。承殷

之末世言，故傾謂上。上九亢龍，盈不可久，故乾盈動傾。紂无道滅亡，故易者使傾也。大謂至廢也。此虞義也。

陽稱大，乾道變化，故大謂乾道。乾陽交九，四九三十六，三爻一百八，略其奇數，故百物。乾純粹精，故爲物也。

終日乾乾，反復道，故反復不衰，是不廢之義也。乾稱至者也。此虞義也。乾爲易、爲道，故乾稱易道。知至至

之，至謂初；知終終之，終謂上。此文言傳釋九三義也。九三知始知終，雖危无咎，與此傳「懼以終始，其要无咎」同

義，故引以爲證。天道福謙，故危者使平。地道變盈，人道惡盈，故易者使傾。謙自乾來，上九降三，乾爲易道，故易

之道者也。

夫乾，天下之至健也，德行恒易，以知險。注：險謂坎也。謂乾二五之坤成坎離。日月麗天，「天險不可

升」，故知險者也。夫坤，天下之至順也，德行恒簡，以知阻。注：阻，險阻也。謂坤二五之乾。艮爲

山陵，坎爲水，巽高兌下，「地險山川丘陵」，故以知阻也。能說諸心，能擎諸侯之慮，注：乾五之坤，坎爲

心，兌爲說，故能說諸心。坎心爲慮，乾初之坤爲震，震爲諸侯，故能擎諸侯之慮。定天下之吉凶，成天下之

惺惺者。注：謂乾二五之坤成離日坎月，則八卦象具。「八卦定吉凶」，故能定天下之吉凶。惺惺者，陰陽之微。

月生震初，故成天下之惺惺者。是故變化云爲，吉事有祥。注：祥，善也，吉之先見者也。陽出，變化云

爲，吉事爲祥，謂復初，乾元者也。象事知器。占事知來。注：象事謂坤，坤爲器。乾五之坤成象，故象事

知器。占事謂乾以知來。乾五動成離，則翫其占，故知來。天地設位，聖人成能。注：天尊五，地卑二，故

設位。乾爲聖人，「能說諸心，能擎諸侯之慮」，故成能也。人謀鬼謀，百姓與能。注：乾爲人，坤爲鬼。乾

二五之坤，坎爲謀，乾爲百，坤爲姓，故人謀鬼謀，百姓與能。**疏**：險謂至者也。此虞義也。坎爲險，故云險謂坎

也。乾二五之坤成坎，乾二五變之坤成離，故云乾二五之坤成坎離。坎月離日，故日月麗天。論語曰：仲尼日月也，無得而踰焉。又云：夫子之不可及也，猶天之不可階而升也。故云天險不可升也，是知險之義也。天險不可升也，坎豕傳文。阻險至阻也。此虞義也。坤二五之乾成離，坤二五動之乾成坎，互體艮爲山陵，坎爲水，巽爲高。

澤動而下，故兌爲下。坤爲地。地險山川邱陵，亦坎豕傳文。地險山川邱陵，地險而阻，故知阻者也。乾五至之慮。此虞義也。兌腠口說，說從坎心，說之深也。震初獨行，不與聖人同憂。聖慮從震，聖之微也。能說諸心，故

能定天下之吉凶。能寧諸侯之慮，故能成天下之媿媿。所謂聖人成能也。謂乾至媿者。此虞、荀義也。乾二五

之坤，坤二五之乾，成離日坎月，互有艮巽，故八卦象具。陽息則吉，陰消則凶，故八卦定吉凶。媿、微同物，故云媿媿者，陰陽之微。三日月出震，故月生震初。上傳云：定天下之吉凶，成天下之媿媿者，莫善乎蓍龜是也。知險知阻，其以此耳。祥善至者也。此虞義也。乾初爲善，故云：祥，善也，吉之先見者。故吉事有祥。陽出變化云爲，成

復初，初爲元，元亦善也，故復初，乾元者也。象事至知來。此虞義也。坤爲事、爲器，乾五之坤成坎月離日，日

月爲象，故象事知器。乾坤知來，乾五動之坤成離，以離目玩其占，極數知來之謂占，故占事知來也。天尊至能也。

此虞義也。天尊五，謂乾五。地卑二，謂坤二。列貴賤者存乎位，故設位。乾五爲聖人，謂庖犧也。說心寧慮，唯聖者能之，故成能也。乾爲至與能。此虞義也。人謀謂謀及乃心也，鬼謀謂謀及卜筮也，百姓謂謀及卿士也。

朱仰之以百姓爲謀及庶人，非也。聖人成能，故百姓與能也。八卦以象告，注：「在天成象」，乾二五之坤，則八

卦象成。兌口震言，故以象告也。爻象以情言，注：聖人之情見乎辭，故爻象以情言。震爲言。剛柔雜居，

而吉凶可見矣。注：乾二之坤成坎，坤五之乾成離，故剛柔雜居。艮爲居。離有巽、兌，坎有震、艮，八卦體

備，故吉凶可見也。變動以利言，注：乾變之坤成震，乾爲利，變而通之，以盡利。震爲言，故變動以利言。吉

凶以情遷。注：乾吉坤凶，「六爻發揮，旁通情也」，故以情遷。是故悉惡相攻，而吉凶生。注：攻，

摩也。乾爲愛，坤爲惡。謂剛柔相摩。以愛攻惡生吉，以惡攻愛生凶，故吉凶生。遠近相取，而悔吝生。

注：遠，陽，謂乾；近，陰，謂坤。陽取陰生悔，陰取陽生吝，悔吝言小疵。情僞相感，而利害生。注：情，

陽；僞，陰也。情感僞生利，僞感情生害。乾爲利，坤爲害。凡易之情，近而不得則凶，或害之，悔

且吝。注：坤爲近，爲害。以陰居陽，以陽居陰爲悔且吝也。將叛者，其辭慙。注：坎人之辭也。坎爲

隱伏，將叛，坎爲心，故慙也。中心疑者，其辭枝。注：離人之辭也。火性枝分，故枝疑也。吉人之辭

寡。注：艮人之辭也。艮其輔，言有序，故辭寡。躁人之辭多。注：震人之辭也。震爲決躁，「笑言啞啞」，

故辭多。誣善之人，其辭游。注：兌人之辭也。兌爲口舌，誣乾，乾爲善人也。失其守者，其辭誄。

注：巽人之辭也。巽詰誄，陽在初守巽，初陽入伏陰下，故其辭誄。此六子也。離上坎下，震起艮止，兌見巽伏。上

經終坎，離，則下經終既濟，未濟。上繫終乾，坤，則下繫終六子。此易之大義者也。疏：在天至告也。此虞義

也。日月在天成八卦象。乾二五之坤成震，坎、艮，坤二五之乾成巽，離、兌，故八卦象成。兌爲口，震言爲告，故以象

告也。聖人至情言。乾爲聖人，乾、坤旁通，而天地萬物之情可見。辭以觀乎情，故聖人之情見乎辭。全體爲

彖，析體爲爻。上傳云：知者觀其彖辭，則思過半矣。乾文言曰：六爻發揮，旁通情也。故爻象以情言也。乾二

至見也。此虞義也。乾二升五，故乾二之坤成坎；坤五降二，故坤五之乾成離。乾剛坤柔，故剛柔雜居。坤二五

之乾成离，互有巽、兌；乾二五之坤成坎，互有震、艮。八卦而小成，故八卦體備。八卦定吉凶，故吉凶可見也。乾變至利言。此虞義也。利者，義之和也。變動則有所適，如利見大人，利有攸往之類是也。變通所以盡利，故以利言也。乾吉至情遷。此虞義也。遷，運，徙也。乾、坤旁通，成六十四卦，故以情遷也。攻摩至凶生。此虞義也。攻有摩義，故云：攻，摩也。乾長人，故爲愛。惡道屬陰，故爲惡。乾剛坤柔，剛柔相摩，故愛惡相攻。以愛攻惡陽生，故吉生；以惡攻愛陰消，故凶生也。遠陽至小疵。此虞義也。本謂爻位之遠近，而云遠陽近陰者，陰遠于陽則稱遠，陽近于陰則稱近。故遠謂陽，近謂陰。乾爲遠，故遠，陽，謂乾；坤爲近，故近，陰，謂坤。陽居陰位，故陽取陰生悔；陰居陽位，故陰取陽生吝。纖介不正，悔吝爲賊，故悔吝言小疵。情陽至爲害。此虞義也。陽實爲情，陰虛爲偽。太玄曰：離乎情者必著乎偽，離乎偽者必著乎情。故知情，陽，爲，陰也。乾爲利，故情感僞生利。坤爲害，故僞感情生害也。坤爲至吝也。此虞義也。凡二爻相比而不相得者，皆爲陰陽失位而凶。雖不當位，而剛柔相應，近爻猶有害之者，乃悔吝小疵矣。乾鑿度所云其應實而有之，皆失義也。坎人至慙也。此虞義也。六子稱人者，乾鑿度十二辟卦皆稱表，鄭彼注謂：表者，人形體之章識也。故復表日角，臨表龍顏，稱復人、臨人。知六子亦稱人也。以下叙六子之辭，此爲坎人之辭也。坎爲隱伏，將叛之象也。慙从心，坎心爲慙也。离人至疑也。此虞義也。离爲火。火性枝分者，太玄應準离，初一日：六幹羅如，五枝离如。故知火性枝分也。枝分不一，故枝疑也。艮人至辭寡。此虞義也。震人至辭多。此虞義也。巽究爲躁卦，謂震也。震剛在下而動，故爲決躁。震爲笑言，笑言啞啞，故辭多也。兌人至人也。兌爲巫、爲口舌，氣與乾通，故口舌誣乾。乾爲善人，故誣善也。兌爲金，太玄曰四九爲金、爲譖，是誣善之義也。巽人至者也。此虞義也。上傳云：其言曲而中。虞彼注云：曲，誑，陽曲初。巽詰誑，亦謂曲也。乾初在下，故陽在初守巽。陽伏巽下，故其辭誑。將叛者已下，皆謂六子之

辭，故云此六子也。離上坎下，震起艮止，兌見巽伏，皆雜卦文。離火枝分，故上；坎隱伏，故下；震決躁，故起；兌誣乾，故見；巽詰誦，故伏。乾鑿度曰：離爲日，坎爲月，日月之道，陰陽之經，所以終始萬物。故以坎離爲終。既濟、未濟亦坎、離也，故上經終坎、離，則下經終既濟、未濟也。上繫乾坤其易之編邪已下，皆叙乾坤。六子，乾坤所成，故上繫終乾坤，則下繫終六子。此皆七十子所傳大義，故云此易之大義者也。